

اِسْلَامِ مَنِيح
مَقَامِ قُرْآنِ وِعْتِ

تالیف

سید ابیہ قاری شیخ علی غازی شاہ ہمدی

تجربہ

سید محمد حسین زیدی الباہری

مصباح القرآن ٹرسٹ

۱۰ گنگا رام بڈک • شاہ زاد قلعہ اعظم • لاہور

22
اِسْلَامِ مُبِيح

مقامِ قرآن و عترت

AJAFI BOOK LIBRARY
Managed by Missoomed Welfare Trust (R)
Shop No. 11, M.L. Heights,
Mirza Kaleej Baig Road,
Soldier Bazar, Karachi-74400, Pakistan.

○
تالیف

سید ابوبکر قاری شیخ علی غازی شاہرودی

○
توہید

سید محمد حسین زیدی الباہری

○
مصباح القرآن ٹرسٹ

۱. گنگارام بلڈنگ ○ شاہراہ قائد اعظم ○ لاہور

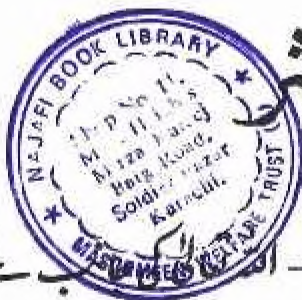


اسلام میں مقام قرآن و عترت	نام کتاب
آیت اللہ علی غازی شاہرودی	مولف
سید محمد حسین زیدی الباہروی	مترجم
مصباح القرآن ٹرسٹ	ناشر
محمد یوسف خوشنویس	کتابت
معراج الدین پرنٹرز : لاہور	مطبع
۳۰/۰۰ روپے	ہدیہ

ملنے کا پتہ

قرآن سنٹر: ۲۴، الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

باسمہ تعالیٰ



عرضِ ناشتہ

قرآن مجید — اللہ تعالیٰ کی کتاب سے آنے والی آخری کتاب ہدایت — اپنے پہلے ہی صفحہ پر ہدایت انسان کا لائحہ عمل بیان فرماتے ہوئے واضح الفاظ میں ”صراطِ مستقیم“ کا ذکر کر رہی ہے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جو پروردگار کی نعمات سے نوازے گئے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر ذاتِ رحیم و کریم اپنی رحیمی و کریمی کے باوجود غضبناک ہوئی کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے۔

وہ حضرات جن کو ذاتِ احدیت نے انعمت علیہم کے خطاب سے سرفراز فرمایا، ان کی جہاں بہت سی صفات آیاتِ قرآنی میں ذکر کی گئیں، وہاں حضور سرورِ کائنات فخرِ موجودات جنابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بھی اپنی زبانِ وحی ترجمان سے کئی مقامات پر ان حضرات کا تعارف واضح الفاظ میں کروادیا کہ بنی نوعِ انسان سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد

ایک سلسلہ ہدایت کے زیر اثر منشورِ حیات کی پیروی کرے اور ایک منتشر معاشرہ میں بھٹکتی نہ پھرے۔

جناب رسالتِ مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت بلیغ و فصیح الفاظ میں قرآنِ کریم کے الفاظ فاسئلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ (اہل ذکر سے سوال کرو اس کے متعلق جو تم نہیں جانتے) کی تفسیر و تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرداعلی الحوض۔“ میں تمہارے درمیان دو گرانقدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری عترت یعنی اہلبیت۔ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔“

ان الفاظ میں حضورِ ختمی مرتبتؐ نے بنی نوع انسان کے لیے بالعموم اور مسلمانانِ عالم کے لیے بالخصوص قیامت تک کے لیے ایک منشورِ ہدایت کی نشاندہی فرمادی تاکہ اس منشور کی پیروی کر کے امتِ مرحومہ کسی طاغوت سے دھوکا کھا کر طریقِ ہدایت سے بھٹکنے نہ پائے۔

زیر نظر کتاب میں جو آقائے حاج آیت اللہ شیخ علی نمازی
شاہرودی، ایران، کی تالیف بزرگ مسیحی بہ قرآن و عترت در
اسلام کا اردو ترجمہ ہے، ادارہ مصباح القرآن ٹرسٹ، لاہور
نے حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بعد
ہدایت انسانی کے لیے چھوڑی ہوئی ثقلین کے اسلام میں
مقام سے تعارف کروانے کی کاوش کی ہے۔

جنگ و جدل، فسق و فجور، نفاق و اختلاف کی ماری ہوئی
آج کی دنیا کسی ایسے ہادی کی تلاش میں ہے جو بنی نوع انسان
کی اس کیفیت کو امن و صلح میں بدل ڈالے، کرۂ ارض کو گوارہ
سکون و آشتی بنا دے، جس میں اللہ کے بندے سکھ کا سانس
لے سکیں۔

اس کتاب میں فاضل مؤلف نے مقام قرآن و عترت کو
واضح کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے تاکہ مسلمان
حب لہ اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے
ان برگزیدہ بندوں کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر سعادت داریں
حاصل کریں کہ جنکا مقصد تخلیق اپنی معرفت قرار دیا ہے۔

امیدِ دانش ہے کہ ہر مکتبِ فکر کے مسلمان صراطِ مستقیم
تک پہنچنے کے لیے اس پیشکش سے استفادہ کریں گے۔

ہماری استدعا ہے کہ قارئینِ کرام کتاب 'ہذا کا بغور مطالعہ
کریں اور اپنی قیمتی آراء سے مستفید فرمائیں۔

اراکینِ مصباح القرآن ٹرسٹ

لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمین کما هو اهلہ ولا الہ غیرہ

اسلام میں قرآن و عزت کا مقام

اہل معرفت کی حمد و ثنا ہے، اس ذات یکتا، بے نظیر، کے لئے جو خالق ذرات و خیر و برکت و کرات و ملک و ملک ہے، اجرا کنندہ آسمان، چرند و پرند و خزند و متحرک ہے۔ امور کائنات کا مدبر، عالم پنہاں کا مدبر، خالق زمین و آسمان، اہل ایمان کا معبود، انسان کا پیدا کرنے والا، بخشندہ بنان و بیان ہے۔

درد و لا محدود و سلام نامہ و دروہو، آسمان جلالت کے آفتاب، چرخ سعادت کے مدبر، آسمان سیادت کے مرکز، عالم انسانیت کے مدارِ جہان کمال و حقیقت یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ درد و سلام ہو آسمان امامت کے آفتاب، فلک ولایت کے ہتھکڑیاں اور ان بزرگوں کے گیارہ فرزندوں پر جو ستارہ گان درخشان روزگار اور پروردگارِ عالم کے آفتاب ہائے نور فشاں ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ان کے ساتھ اس طرح اکٹھا کیا کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ حتیٰ کہ روز قیامت جناب مقرر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملیں گے۔ خدائے متان نے رسول اکرم کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوگوں کی سعادت کی خاطر اپنا خلیفہ قرار دیں تاکہ لوگ ان دونوں کے ساتھ متمسک

ہو کر دنیا و آخرت میں سعادت حاصل کریں۔
ان دونوں کے دشمنوں پر ہزار بار لعنت کیونکہ وہ طریقِ انسانیت کے رہزن اور راہِ حقیقت کے چور ہیں۔

چونکہ دین و ایمان کے رہزن دین دار لوگوں کے اعتقادات کو ہر جیلہ اور بہانہ سے ربودن اور شبہات پیدا کرنے میں مصروف ہیں اور مومنین میں ضعیف الاعتقاد افراد ان کے جال میں پھنس کر پریشان ہیں، تو میں نے سوچا کہ اپنی ذمہ داری کو پورا کروں، جیسا کہ رسول اکرمؐ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ موقع آجائے کہ وہ چیزیں دین میں داخل ہو رہی ہوں جو دین سے خارج ہیں (یعنی حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دیا جا رہا ہو) تو ایک عالم کا فرض ہے کہ وہ علم کو ظاہر و آشکار کرے ورنہ وہ لعنت کا مستحق ہے۔ لہذا میں نے اپنے لئے فرض جانا کہ اللہ تعالیٰ کی استعانت سے شکوک و شبہات کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ مجھے اُمید ہے کہ خداوندِ عالم برادرانِ ایمان کو دین سے گمراہ کرنے والوں کے مکر سے نجات دے گا۔

صراطِ مستقیم سے انحراف، ناہموار و غلط راہ پر پڑنا، رہزنانِ دین اور بدکردار درندوں کے جال میں آجانا، دلائلِ صحیح سے بے اعتنائی اور دلسوز رہنماؤں سے دور ہونے کی دلیل ہے۔



ریشہ و اساسِ شبہات

شکوہ و شبہات کا پیدا ہونا اور ذہن کا توہمات میں گرفتار ہو جانا اُن دو عظیم رہنماؤں اور رسولِ اکرمؐ کی دو اہم یادگاروں کی پیروی نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ جن کا تعارف آنحضرتؐ نے اپنی وفات کے بعد کے زمانہ کے لئے لوگوں کو کرایا تھا۔ اس تعارف کے تمام شیعہ اور سنی مسلمانوں نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے جو "حدیثِ ثقلین" کے نام سے مشہور ہے۔ اس موضوع پر ان حضرات علمائے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں۔

حضورِ سرورِ کائناتؐ نے ارشاد فرمایا کہ میں دو وزن دار اور عظیم چیزیں تمہارے یعنی امت کے درمیان چھوڑ رہا ہوں۔ یہ اللہ کی کتاب اور میری عنقریب امت میں۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی حتیٰ کہ روزِ قیامت میرے پاس حوضِ کوثر پر وارد ہو جائیں گی۔

لے رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا: "انی تارکھ فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما اذن تمسکتم بہما لوزن تقضوا بعدی ابداً الخ..." اس حدیث کو علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار طبع کیانی، جلد ۷ صفحہ ۲۲-۳۴ پر باب "اخبار الثقلین" میں شیعوں کی معتبر کتب اور اہل سنت کی صحاح و دیگر کتب سے ایک سو سے زیادہ راویوں سے نقل فرمایا ہے۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

تاہم مفید اور گمراہ کرنے والے لوگ نہ تو قرآن ہی سے واقف ہیں اور نہ ہی عترت رسولؐ کے مقام مقدس کی طرف متوجہ ہیں۔
چونکہ تمام کمالات کی بنیاد اور تمام معارف و درجاتِ عالیہ تک

(بقیہ حاشیہ) اس کے علاوہ مفاد جلد ۶ صفحہ ۷۷، جلد ۸ صفحہ ۱۳۰، جلد ۹ صفحہ ۱۵۱-۲۱۹، جلد ۱۰ صفحہ ۲۰۷-۲۱۹ نیز کتاب ایمان صفحہ ۱۰۸ و جلد ۱۴ صفحہ ۶۷ میں اس کی بہت سی روایات ہیں۔ سیفۃ البہار میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس حقیر نے بھی مستدرک سیفۃ جلد ۱ میں لفظ "ثقل" کے معانی اور دیگر مثنویات کے تحت اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے۔

سید ابن طاووسؒ نے کتاب "طرائف" میں بہت سے علمائے اہل سنت سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ انہیں میں کتاب مسند احمد بن حنبل کی (جو اہل سنت کے چار اماموں میں سے ایک ہیں) چند روایات اصح مسلم سے چند روایات، کتاب ابن مغازی شافعی سے چند روایات وغیرہ اور دیگر کتب جن کی تفصیل کی اس مختصر رسالہ میں گنجائش نہیں، شامل ہیں، ابن اثیر نے جو علمائے اہل سنت سے ہیں، اپنی کتاب "جامع الاصول" میں اس سلسلہ میں چند روایات درج کی ہیں۔ حقیر راقم نے یہ روایات اس کتاب میں مکمل طور پر دی گئیں۔ پھر سید ابن طاووسؒ نے "تفسیر ثعلبی" سے آیہ شریفہ "واعتصموا بعجل اللہ جمیعاً" کی تفسیر میں کئی اسناد سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث حیدری سے کتاب "جمع بین الصحیحین" میں بھی چند طریقوں سے پیغمبرؐ سے وارد ہوئی ہے۔

علمائے اہل سنت میں فیروز آبادی نے قاموس میں "ثقل" کے معنی کے بیان میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔
ابن اثیر نے کتاب "نہایت" میں "عثر و ثقل" کی لغت (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱)

رسائی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آنحضرتؐ کی عزتِ طاہرہ کی معرفت ہے۔ ہم اپنی بحث کو دو موضوعات میں تقسیم کریں گے اور دونوں کی تشریح کریں گے۔

(بقیہ حاشیہ) کے تحت اس حدیث کو لکھا ہے۔ لفظ "ثقل" کے معنی میں وہ کہتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے کتابِ عزت کو "ثقلین" نام لئے کہا ہے کہ ان دونوں کی پیروی اور ان دونوں کے حکم کے مطابق عمل نہایت ضروری و لازمی ہے۔ پھر یہ کہ ہر نفس و قیمتی چیز کو "ثقل" کہتے ہیں (اس کی جمع اثقال ہے) لہذا آنحضرتؐ نے ان دونوں کا نام ثقل رکھا تاکہ ان دونوں کی قدر و مقام و شانِ امت کے درمیان بزرگ ظاہر ہو اور ان کی اہمیت معلوم ہو۔ عزتِ پیغمبرؐ سے مراد حضراتِ فاطمہ زہراؑ و علیؑ اور ان کی اولادِ معصوم ہے۔ بحار الانوار مطبوعہ کپانی جلد ۷، باب معنی عزت میں ایسی روایات درج ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ نے فرمایا ہے کہ عزت سے مراد حضراتِ فاطمہ زہراؑ و علیؑ مرتضیٰ حسن اور حسین علیہم السلام ہیں (جن کی پاکیزگی کی شہادت اللہ تعالیٰ نے آیہ تطہیر میں فرمائی ہے جن پر عام و خاص کا اتفاق ہے) نیز امام حسین علیہ السلام کے فرزندانِ پاک میں سے نو امام اس میں شامل ہیں جن میں نویں فرد حضرت بارہویں امام آخر الزمان علیہ السلام ہیں۔

علمائے اہل سنت میں فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں سورہ مبارکہ "الرحمن" کی آیت "سنفرغ لکھرایھا الثقلان" آیہ اعتصام و اعتصما بحبل اللہ جمیعاً اور آیہ مودت کی تفسیر کے ضمن میں اس حدیث شریف کا ذکر فرمایا ہے۔

عالمِ میل محمد قوام دشنوی نے اپنی کتاب "حدیث ثقلین" (مطبوعہ مصر ۱۳۱۵ھ) میں الفاظ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھا (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

پہلی بحث قرآن پاک کی معرفت و واقفیت سے متعلق ہے اور دوسری کا تعلق معرفتِ حضرت معصومین سے ہے جو رسولِ معظمؐ کے بارہٴ جانشین ہیں جن کو حدیثِ ثقلین میں عدلِ قرآنِ کریم کا مقام دیا گیا ہے۔

(بقیہ حاشیہ) ہے کہ اس حدیث کو تمام مذاہب کے علماء (قدما و متاخرین) نے اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر کتب صحاح (صحیح مسلم وغیرہ) و سنن و سانیہ و تفسیر و تواریخ و لغت وغیرہ میں اس کا ذکر ہے۔ جن کی مختصر تفصیل یہ ہے۔

- ۱۔ صحیح مسلم، جزو ہفتم، ص ۱۲۲؛
- ۲۔ سنن ترمذی، جزو دوم، ص ۲۰۷؛
- ۳۔ سنن دارمی، جزو دوم، ص ۴۲۲؛
- ۴۔ مسند احمد بن حنبل، جزو سوم، ص ۱۲، ۱۷، ۲۶، ۵۹؛
- ۵۔ جزو چہارم، ص ۲۶۶، ۳۷۷؛
- ۶۔ جزو پنجم، ص ۸۹، ۱۸۲؛
- ۷۔ خصائص نسائی، ص ۳۰؛
- ۸۔ مستدرک حاکم، جزو سوم، ص ۱۹، ۸۱، ۱۲۲، ۵۲۲؛

یہ حدیث ان کتب کے علاوہ بھی بہت سی کتابوں میں مذکور ہے "صواعقِ محرقة" میں ابن حجر نے لکھا ہے کہ حدیثِ تسکِ ثقلین کو بیس سے زیادہ اصحابِ پیغمبرؐ نے نقل کیا ہے۔ کتابِ طبقات میں تو پیغمبرِ اسلامؐ سے لے کر تیرھویں صدی تک جتنے علماء نے اس کا ذکر کیا ہے سب کے نام مذکور ہیں۔

علامہ بڑ جدی نے اپنی کتاب "جامع الاحادیث" میں صفحہ ۲۸-۲۹ پر اس حدیث کے واردات کو کتبِ عامہ و خاصہ پانچ سو سے زیادہ لوگوں سے نقل کیا ہے جن میں تقریباً چار سو علائقے اہل سنت ہیں۔



مبحث اول

کی چند فصلیں ہیں، جن کی تفصیل آئندہ
صفحات میں ہے



پہلی فصل

پیشوایانِ دین کے نظریات کے مطابق معرفتِ قرآن

قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات مبارکہ ملاحظہ ہوں :

- ۱۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين (مائہ : ۱۵)
- یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے نور اور کتاب واضح آئے۔
- ۲۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس (بقرہ ۱۸۵)
- ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے۔
- ۳۔ ہذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین (آل عمران ۱۳۸)
- یہ قرآن لوگوں کے لئے بیان اور متقیوں کے لئے ہدایت و موعظہ ہے۔
- ۴۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برھان من ربکم وانزلنا الیکم نوراً مبیناً۔ (النساء : ۱۷۴)
- اے لوگو! تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے پاس (یہ کتاب) دلیل بن کر آئی۔ اور ہم نے تمہاری طرف نور واضح (بھی) بھیجا۔
- ۵۔ ما قدرنا فی الکتاب من شیء۔ (الانعام : ۳۸)
- ہم نے قرآن میں کسی چیز کو مخفی نہیں رکھا۔
- ۶۔ یا ایہا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لعلامی

المصدور دھدی ورحمة للمؤمنين (یونس : ۵۷)
 اے لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف موعظہ (قرآن)
 آیا ہے۔ یہ امراض کے لئے شفاء اور مومنین کے لئے ہدایت و
 رحمت ہے۔

۷۔ ونزلنا علیک المکتاب تبیاناً لکل شیء وهدی ورحمة ونبی
 للمسلمین (النحل : ۸۹)

اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر شے کا بیان ہے
 اور یہ مسلمانوں کے لئے ہدایت و رحمت ہے۔

۸۔ ذالک ہدی اللہ یهدی بہ من یشاء (الزمر : ۲۳)
 یہ ہے ہدایت و رہنمائی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا
 ہے ہدایت فرماتا ہے۔

۹۔ ہذا ہدی (الباقیہ : ۱۱)
 یہ (قرآن) ہدایت ہے۔

۱۰۔ فمن اتبع ہذا فلا یضل ولا یشتق (طہ : ۱۲)
 پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا کبھی گمراہ و بدبخت نہ ہوگا۔

۱۱۔ دانه لقراآن کریم فی کتاب مکنون (س واقعہ)

بے شک قرآن کریم پوشیدہ کتاب میں ہے۔

بے شک قرآن کریم پوشیدہ کتاب کے اندر ہے جس کو پاک لوگوں
 کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ ممکن ہے کلمہ ”لا یضل“ صیغہ نہی ہو۔ اس کا
 مطلب یہ ہوگا کہ کسی کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے قرآن کو چھونا ہی
 نہ چاہیے۔ بصورت دیگر ممکن ہے یہ کلمہ نفی ہو۔ اس سورت میں مطلب
 یہ ہوگا کہ اس کو کوئی مس ہی نہیں کرتا یعنی سوائے پاک و پاکیزہ ہستیوں
 کے علوم قرآن کو کوئی سمجھتا ہی نہیں۔

معرفت قرآن کے بارے میں بجا والا نور مطبوعہ کمیانی، جلد ۱۹، کتاب القرآن، باب اول میں بہت سی آیات مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے۔ جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور، حکمت، موعظہ، شفا، رحمت، ذکر، ہدایت برہان، تذکرہ، میزان، فرقان، مبین، حق و باطل اور بشر کے مابین قول فیصل کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔

نیز آئمہ علیہم السلام نے معرفت قرآن کے باب میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن گمراہوں کے لئے رہنما، نادانوں کے لئے دانش اور نابیناؤں کے لئے بینش ہے۔ یہ جاہلوں کی جہالت کی تاریکی کو دور کرنے کے لئے نور ہے۔ مومنین کے لئے ہلاکت کے خلاف محافظ ہے۔ راہ ہدایت کے لئے چراغ روشن ہے۔ جو شخص نورانیت قرآن سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، پروردگار عالم اس کے دل جان کو منور فرمادیتا ہے جو شخص قرآن کو اپنا پیشوا قرار دیتا ہے اس کے احکام کے تابع ہو جاتا ہے اور اس کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سعادت عطا فرماتا ہے اور اسے جنت میں جگہ جنت فرماتا ہے۔ جو شخص قرآن کی پیروی سے منحرف ہو جائے۔ اس سے منہ موڑ لے اور علم و حکمت و ہدایت اس کے غیر سے مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ہدایت نہیں کرتا۔ قرآن کے ظاہر و باطن ہیں اس کے باطن کے لئے پھر ایک ظاہر و باطن ہے (حتیٰ کہ قرآن کے ستر بطن و باطن ہیں) قرآن کے علوم و عجائب و غرائب شمار میں نہیں آسکتے۔ یہ ماضی و مستقبل دونوں کی خبر دیتا ہے۔

امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: ”یہ قرآن خود نہیں بولتا۔ تم جو بھی پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھو تا کہ میں تمہیں قرآن سے اس کی خبر دوں۔“

لے یہ روایات ”کافی“ کے باب فضل قرآن میں ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: "کوئی بھی ایسی بات نہیں ہو سکتی جس میں دو شخص اختلاف کر رہے ہوں مگر یہ کہ اللہ کی کتاب (قرآن) میں اس کے لئے اصل و اساس و حکم ہوتا ہے، لیکن لوگوں کی عقلوں کی وہاں تک رسائی نہیں ہوتی"۔ لے

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "قرآن میں ماضی و مستقبل و حال کی اخبار موجود ہیں۔ اُن باتوں کے متعلق احکام ہیں، جن میں ہم اختلاف کرتے ہو۔ اور ان سب کو ہم جانتے ہیں"۔ لے

حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں: "اگر تم اس قرآن سے سوال کرو تو یہ ہرگز تمہیں جواب نہ دے گا۔ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ماضی اور روز قیامت تک مستقبل کے حالات اس میں موجود ہیں۔ اگر مجھ سے سوال کرو تو میں تمہیں ان کی تعلیم دوں گا"۔ لے

یقیناً قرآن مجید لوگوں کے درمیان اختلاف کو دور کرنے کے لئے نازل ہوا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: "وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہما الذی اختلفوا فیہ"۔ یعنی ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل نہیں فرمائی مگر اس لئے کہ آپ اُن کو وہ بات بتائیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ انسانوں کے لئے حق کو باطل سے جدا فرمائیں۔ پس نبوت کے فرائض

لے کتاب "کافی" باب رد میں (یعنی کتاب و سنت کی بحث) یہ روایت نقل کی گئی ہے۔

لے یہ روایت بھی "کافی" باب رد میں موجود ہے۔

لے "کافی" کے اسی باب میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول درج ہے جو آپ نے بعثت رسول اور قرآن کے متعلق فرمایا۔

لے سورہ نمل، آیہ ۶۲

میں ایک فرض اختلاف کا رفع کرنا ہے۔ لیکن قرآن نے تنہا نہ تو لوگوں کے درمیان اختلاف رفع کیا ہے اور نہ کر سکے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف رہا ہے اور رہے گا۔

لہذا اگر لوگ مفسرین قرآن کی طرف رجوع کرتے، وہ مفسرین جن کو خداوند عالم نے علم قرآن مرحمت فرمایا ہے اور جن کا تعارف آنحضرتؐ نے کروایا ہے، تو اختلاف دور ہو جاتا کیونکہ آنحضرتؐ نے رفع اختلاف کا فرض کماحقہ ادا کیا اور تبلیغ رسالت میں ہرگز کوتاہی نہیں فرمائی۔ ایک خاص نکتہ جس کا یہاں ہمیں ذکر کرنا چاہتے۔ وہ یہ ہے کہ اس آئے شریفہ میں کلمہ ”لتبتین“ صیغہ خطاب ہے۔ اور واضح ہے کہ آیہ کریمہ میں مامور بیان اختلاف مخاطب ہی ہے۔ پس رفع اختلاف اقدار رسولؐ میں سے ہے جو اس خطاب کے مخاطب ہیں نہ کہ مراتب کتاب سے۔ یہ صیغہ غائب نہیں کہ بیان اختلاف مراتب کتاب سے قرار پائے۔ لہذا رفع اختلاف کتاب سے متعلق نہیں کہ وہ باعث رفع اختلاف ہو۔ قرآن کا ظاہر تو یہ ہے کہ اس کے نزول کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اگر پیغمبرؐ سے رفع اختلاف مقصود نہ ہوتا۔ لہذا رفع اختلاف

لے اگر قرآن اکیلا کشف حقائق اور رفع اختلاف کے لئے کافی ہوتا تو زمانہ پیغمبرؐ میں بھی کافی ہوتا اور لوگ آپؐ کی طرف رجوع کرنے کے محتاج نہ ہوتے لیکن امر واضح ہے کہ مسلمانوں کو یہ حق نہ تھا کہ کشف حقائق اور علوم قرآن کے لئے آنحضرتؐ کی طرف رجوع نہ کریں۔ بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ مفسر قرآن کی طرف رجوع کریں جو خود ذات پیغمبرؐ ہے اور ان کے بعد ان کے نائب کی طرف متوجہ ہوں جو ان کی عزت ظاہرہ میں اور حدیث ثقلین کے مطابق وہ قرآن کے مفسر ہیں۔

کا فرض صرف پیغمبر سے مخصوص ہے یا اُس کا فرض ہے جس کو خدا اور
پیغمبر اپنا نائب قائم مقام مقرر کریں اور اسے نفس پیغمبر سمجھا جائے۔
اس ہستی کو امام علیہ السلام کہتے ہیں۔ (۱)

دوسری فصل

جانشینی رسالت کا حصار

بارہ امام جو جانشین رسالت، قائم مقام نبوت اور جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تمام علوم قرآن کے عالم ہیں۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: ”میں رسولی خدا کا فرزند ہوں۔ میں کتاب خدا کو ابتداء سے انتہا تک جانتا ہوں۔ کتاب خدا میں زمانہ ماضی اور روز قیامت تک کے مستقبل کے حالات، آسمانوں، زمین، بہشت اور دوزخ کے تمام حالات ہیں اور میں ان سب علوم کو اس طرح جانتا ہوں جس طرح میرے ہاتھ کی ہتھیلی میرے سامنے ہے کیونکہ خداوند عالم قرآن کے متعلق فرماتا ہے: ”فیہ تبیان کلی شیء“ یعنی قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔“

حضرت نے یہ بھی فرمایا ”میں جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ میں جانتا ہوں جو کچھ بہشت اور جہنم میں ہے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے اور اور جو کچھ آخرت میں ہے۔“ اس کے بعد تھوڑا تاثر فرمایا۔ جب محسوس کیا کہ سامعین کے لئے آپ کے مطالب بزرگ و مشکل ہیں تو فرمایا: میں یہ سب کچھ اللہ کی کتاب سے جانتا ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا

لے کتاب شریف کافی میں یہ حدیث کئی اسناد اور طریق صحیح سے حضرت امام علیہ السلام سے منقول ہے۔

ہے کہ اس میں ہر شے کا بیان ہے۔“ لے

لے کتابہ کافی کی کتاب عقل، باب رد یعنی کتاب وسنت کی طرف رجوع کرنے کی بحث میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اسی طرح کافی کے باب ”تمام قرآن اور اس کے علوم امامان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں“ میں اس روایت کو چھ اور روایات کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ انہی روایات میں ارشاد ہوا ہے کہ ”یہ شریفہ من عندنا“ کتاب سے مراد یہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ امام ہی ہیں۔ کافی ہی میں باب ”امام بائتے ہیں۔ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اور کوئی امر ان پر مخفی نہیں“ امام جعفر صادق علیہ السلام کے تمام اصحاب نے یہ روایت نقل کی ہے۔ یہی روایت ہمارے باب ”یہ کہ علم آسمان و زمین ائمہ سے مخفی نہیں“ میں بھی نقل ہوئی ہے۔ اسی روایت کو عالم جلیل ابن شہر آشوب نے کتاب مناقب میں بکیر بن اعین کے ذریعہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔

کتاب بصائر الدرجات مؤلفہ جناب جلیل القدر ثقہ محمد بن الحسن العصفائے جو براتفاق علماء و دانشمندان جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے بزرگی اصحاب سے ہیں اور جن کے ثقہ و جلیل عالم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں پانچ احادیث اسی سلسلہ میں امام علیہ السلام سے نقل کی ہیں جن تمام احادیث میں آیہ مذکورہ اور آیہ مبارکہ ”وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ“ ہی سے استدلال فرمایا ہے۔

کتاب بصائر طبع دوم، جزو چہارم کے اس باب میں کہ ”قرآن کے جملہ علوم ائمہ کے پاس ہیں“ اس موضوع کے ثبوت میں سات روایات نقل ہوئی ہیں۔ پھر صفحہ ۱۹۴ کے باب بعنوان ”قرآن کا علم تفسیر و تاویل صرف ائمہ ہی کے پاس ہے“ میں اسی سلسلہ میں دس روایات منقول ہیں۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

قرآن کتابِ مبینِ صامت یعنی خاموش (ساکت) ہے اور اس میں

(بقیہ حاشیہ) صفحہ ۱۶۷ پر چار روایات اسی مطلب کے ثبوت میں تحریر کی ہیں۔
باب کا عنوان ہے کہ ”امیر المؤمنین اور ائمہ علیہم السلام ہر اس چیز کا علم رکھتے
ہیں جو رسول اکرم پر رست یا دن، سفر یا حضر میں نازل ہوئی۔“

جلیل القدر اور ثقہ احمد برقی نے جو امام جواد اور امام ہادی علیہما السلام کے
بزرگ اصحاب سے ہیں، کتاب ”محاسن“ جلد اول، صفحہ ۲۶۷ پر ایسی دس روایات
کا ذکر کیا ہے جو سب کی سب اس امر کی دلیل ہیں کہ ہر چیز کا بیان، زمین و
آسمان کی خبریں، ماضی و مستقبل کے حالات، سب قرآن کریم میں جمع ہیں۔
پھر حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کتابِ خدا
میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی
خاطر کوئی رہنمائے ناطق معین نہ ہو، جو جس کو قرآن کا معلم و مفسر و عالم ہونا
چاہیے، وہی امام ہوتا ہے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
روایت کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ لوگوں کے قلوب سے کوئی چیز اتنی
دور نہیں جتنا کہ تفسیر قرآن ہے۔ یہ اس لئے ہے تاکہ لوگ اُس راہ کو اختیار
کریں، جسے اللہ تعالیٰ نے معین فرمایا ہے۔ ان ہستیوں کا حکم مانیں جن کا
وجود قرآن کے قیام و بقا اور اس کے علوم کی تفسیر کے لئے خلق ہوا ہے ان
برگزیدہ لوگوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، جس چیز کو نہیں جانتے
وہ اُن سے پوچھیں اور اپنے قیاس کے تابع نہ ہوں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے ”ولو دعوہ الی الرسول والی ادلی الامر منہم لعلمہ الذین

یستنبطونہ منہم“ سورہ نساء آیہ ۵۸۔ یعنی اگر لوگ رسول اور صاحبانِ امر
(بارہ ائمہ) کی طرف رجوع کریں جو علوم قرآن کا استنباط (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

ماضی و مستقبل کے تمام علوم رکھے گئے ہیں۔ ان علوم کے عالم حضرت
(بشیرہ حاشیہ) کرتے ہیں، تو وہ اسے (قرآن کو) سمجھ جائیں۔ واضح اور معتبر روایات
کے مطابق صاحبانِ امر اور اہل استنباطِ علوم قرآن صرف آئمہ میں جو پیغمبرؐ کے
جانشین ہیں۔ ان کے علاوہ ان امور سے کوئی واقف نہیں (اس لئے کہ عام
لوگ رجوع بہ قرآن کی قابلیت نہیں رکھتے) کہ سب لوگ صاحبانِ امر دین
میں با اختیار اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے مبلغ بن سکیں اس لئے خداوند
متعالیٰ نے ایک مخصوص جماعت کو صاحبانِ امر، اپنے دین میں با اختیار اور اپنے اہام و نواہی کے
مبلغ مقرر فرمایا اور دوسرے لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے تابع فرمان رہیں۔ امام نے مزید فرمایا کہ
لوگ علم قرآن میں ہرگز اس طرح ہمارے شریک نہیں۔ جس طرح دوسری باتوں میں ہیں۔

عالم جلیل وثقہ صفار نے کتاب "بصائر شمس" چوتھے جزو، باب دہم میں
سند صحیح کے ساتھ برید کے ذریعہ امام محمد باقر علیہ السلام آیہ مبارکہ "وَمَا يَعْلَمُ
تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ" (آل عمران ۷) یعنی تاویل قرآن سے
کوئی واقف نہیں سوائے اللہ اور ان کے جو علم میں راسخ ہیں۔ کی تفسیر میں
کہا ہے کہ حضرت نے فرمایا: حضرت رسول خدا راسخین میں افضل ترین ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے تاویل و تنزیل کے سلسلہ میں جو کچھ بھی آنحضرتؐ پر نازل
فرمایا اس کی آپ کو تعلیم دی اور جس چیز کی تاویل آپ کو تعلیم نہیں کی
اسے آپ پر نازل ہی نہیں فرمایا اور آنحضرتؐ کے اوصیاء یہ سب کچھ جانتے
ہیں۔ ۱۔ اس روایت کو دوسرے طریق سے بھی نقل کیا گیا ہے یہ روایت
کتاب کافی میں بھی درج ہے۔ قمی اور عیاشی نے بھی اپنی تفاسیر میں سند
صحیح کے ساتھ اس روایت کو برید سے نقل کیا ہے۔

صفار نے اس سلسلہ میں آٹھ روایات کا ذکر کیا ہے کہ اس آیت میں
راسخین در علم سے بارہ امام صلوات اللہ علیہم مراد ہیں۔ جو پورے قرآن کی تاویل
کو جانتے ہیں۔

رسولی مکرمؐ اور آپ کے بارہ جانشین ہیں۔ اس موضوع کی وضاحت کے

(بقیہ ماثیر) کافی میں اس باب میں کہ ”آئمہ ہی راسخین در علم ہیں“ اس موضوع کے ثبوت کے لئے تین روایات پر اور عیاشی نے چار پر اکتفا کیا ہے۔

اہل تشیع کی تمام معتبر تفاسیر میں مثلاً تفسیر بردہان میں چودہ احادیث اور تفسیر ذرا ثقلین میں بارہ احادیث اس بات کے ثبوت میں پیش کی گئی ہیں کہ اس آیت شریفہ میں راسخون فی العلم سے مراد محمد و آل محمد علیہم السلام ہیں۔ علامہ مجلسی نے بحار الانوار طبع کپانی، ج ۷، ص ۲۸-۴۱، ج ۱۹ کتاب قرآن ص ۲۲-۲۶ اور طبع جدید ج ۱۱، ص ۱۷۰، ج ۲۲ ص ۱۸۸ میں چوں احادیث نقل کی ہیں۔ دیگر علماء نے بھی اس موضوع پر بہت سی روایات کا ذکر کیا ہے۔

اب رہی یہ بات کہ آیت مبارکہ میں صاحبان امر، جن کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے، آئمہ اثنار و عشر ہیں، تو اس کے لئے بے شمار روایات میں اتفاق ہے۔ ان میں ملاحظہ فرمائیں۔

و۔ تفسیر بردہان طبع اول، سورہ نساء، صفحہ ۲۲۲-۲۲۸، ۲۴۲، ۲۴۵۔

ب۔ تفسیر ذرا ثقلین، ج ۱ صفحہ ۲۱۲-۲۱۱، ۲۳۲، ۲۳۳۔

ج۔ بحار کپانی، ج ۷، صفحہ ۵۹-۶۲۔

د۔ طبع جدید، ج ۲۲، صفحہ ۲۸۲-۲۰۲۔

ان مطبوعات کی طرف رجوع کیا جائے۔

انہی روایات میں تصریح کی گئی ہے کہ علوم قرآن کے اہل استنباط آئمہ ہدیٰ ہیں۔ مبحث دوم کی روایات میں آئے گا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے علوم کے وارث ہیں۔ آنحضرتؐ کو دہ کچھ دیا گیا جو دوسروں کو نہیں دیا گیا۔ اور آنحضرتؐ کے تمام علوم آئمہ اثنار و عشر کو بطور ورثہ ملے۔

لئے ہم ذیل میں آیات قرآن کا ذکر کرتے ہیں۔

- ۱۔ الرّاء ثلاث آیات الكتاب المبين • انا انزلناه قرآنا عربيا لعلکم تعقلون۔ (یوسف) اے رسول! (کیونکہ الرّاء، الم، الحاء اور تمام حروف مقطعات جو بعد میں قرآن یا کتاب کے اسماء کے طور پر درج ہوئے۔ ہمارے پیغمبر کے اسماء میں سے ہیں، چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دعائے عید الفطر میں فرمایا ہے اور اس کا ذکر ہم نے بھی مستدرک سفینہ میں الرّاء وغیرہ کا ذکر کیا ہے) یہ ہیں کتاب واضح کی آیات۔ ہم نے ان کو قرآن میں عربی میں نازل کیا تاکہ تم انہیں سمجھ سکو۔
- ۲۔ حمود الكتاب المبين • انا جعلناه قرآنا عربيا لعلکم تعقلون (ذرف) اے رسول! کتاب مبین کی قسم ہم نے قرآن کو عربی میں قرار دیا کہ آپ سمجھ سکیں۔

ان دو آیات کی بنا پر کتاب مبین یہی عربی قرآن ہے۔
 سورہ شعراء و قصص کے شروع میں ارشاد ہوتا ہے: "تلك آیات الكتاب المبين" (یہ ہیں آیات کتاب مبین) سورہ نمل کے شروع میں ہے "یہ ہیں آیات قرآن و کتاب مبین" سورہ حجر کے شروع میں بھی آیات کتاب و قرآن مبین ہے۔ حم و خان شروع ہوتی ہے "حمود کتاب المبين • انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ" اے رسول! کتاب مبین کی قسم ہم نے اے شب مبارک (شب قدر) میں نازل فرمایا پھر سورہ مادہ آیہ ۵۱ میں فرماتا ہے: "قد جاء کومن اللہ نور و کتاب مبين" آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب اور نور مبین نازل ہوئے۔ اسی طرح ملاحظہ کیجئے:

(و) پھر کتاب مبین کے تعارف کے طور پر فرمایا "ونزلنا علیک الكتاب تبیاناً لکل شیء" (سورہ نمل ۸۹)۔ یعنی ہم نے آپ پر کتاب

تازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔

(ب) "ما فرطنا فی الكتاب من شیء" (سورہ انفصام/ ۲۸) ہم نے کسی چیز کو کتاب (قرآن) میں مخفی نہیں رکھا۔

(ج) "وما من دابة فی السماء والارض الا فی کتاب مبین" (سورہ نمل/ ۷۵) کوئی پوشیدہ یا ظاہر چیز آسمان و زمین ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔

(د) "ولاجلۃ فی ظلمات الارض ولا یبص الا فی کتاب مبین" (سورہ انفصام/ ۵۹) کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں اور کوئی تردد خشک چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ کتاب مبین میں ہے۔ اسی طرح سورہ سبا، آیت ۲ اور سورہ یونس آیت ۶۲ میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ اس کا علم کتاب مبین میں ہے۔

(هـ) "وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقھا ویعلم مستقرھا و مستودعھا کل فی کتاب مبین" (سورہ ہود/ ۶) اور کوئی متحرک چیز زمین پر ایسی نہیں مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور خدا اس کی دائمی اور عارضی قرار گاہ کو جانتا ہے اور یہ سب کچھ کتاب مبین میں موجود ہے۔

ان آیات شریفہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ تمام اشار کے احوال و آثار و کیفیات و مقادیر سب کتاب مبین صامت (ساکت) یعنی اسی قرآن میں محفوظ و مضبوط ہیں۔

پھر اس امر کی وضاحت کے لئے کہ یہ سب علوم ہر شخص کی دسترس میں نہیں بلکہ ان کے علم کے لئے مخصوص اشخاص (اللہ کی طرف سے) معین ہیں۔ سورہ رعد کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے: "قل کفی باللہ شہیداً بیدنی و"

بینکھو ومن عندہ علما مکتاب یعنی (اے رسول) کہہ دیجئے کہ میرے
اور تمہارے درمیان گواہی کے لئے کافی ہے اللہ اور وہ جس کے
پاس کتاب کا علم ہے۔ یعنی اللہ کی گواہی اور اس شخص کی گواہی
جس کے پاس کتاب کا علم ہے ہمارے لئے کافی ہوگی۔ اور وہ شخص
(حامل علم کتاب) حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں یہ

لے عالم ثقہ و جلیل القدر علی بن ابراہیم قمی، جن کی وثاقت و جلال پر سب متفق
ہیں اور جو شیخ کلینی کے استاد ہیں، اپنی تفسیر میں سورہ رعد کے آخر میں اپنی
تفسیر میں سند صحیح کے ساتھ ابن اذینہ کے حوالہ سے حضرت امام جعفر صادق
علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا "الذی عندہ علما مکتاب" یعنی وہ
شخص جس کے پاس علم کتاب ہے ذات امیر المومنین علیہ السلام ہے حضرت
سے سوال کیا گیا کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم ہے، یعنی اصف
برخیا، دمی، حضرت سلیمان علیہ السلام، زیادہ عالم ہے یا وہ شخص جس کے پاس
پوری کتاب کا علم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا علم جو کتاب کا تھوڑا
سا علم رکھتا ہے۔ اس کے مقابلہ میں جو پوری کی پوری کتاب کا عالم ہے۔
اس سے زیادہ نہیں جتنا کہ ایک مجھ اپنے چھوٹے سے پر کے اور پر دریا
سے پانی اٹھا سکتا ہو۔ (یعنی اس قلیل قطر آب کو جو نسبت دریا سے
بے دہی نسبت کتاب میں سے کچھ علم رکھنے والے کو عالم علم کتاب سے
ہے) حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا "آگاہ رہو کہ حضرت آدم سے
حضرت خاتم النبیین تمام انبیاء و مرسلین کے تمام علوم و فضائل و مناقب حضرت
کی عمرت معصومین علیہم السلام کے پاس ہیں (یہاں تک جتنی روایات قمی)۔
ثقة جلیل عیاشی نے اپنی تفسیر میں چار روایات مزید صحیح و معتبر حضرت
امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہیں کہ "من عندہ (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

کتاب شریف کافی کے باب علم غیب میں جناب سدیر صیرفی سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں، ابی بصیر، یحییٰ بزاز اور داؤد بن

(بقیہ حاشیہ) حلوا المکتاب (جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے) سے مراد ائمہ اثنا عشر ہیں۔ تفسیر برہان میں میں سے زیادہ روایات کافی بصائر وغیرہ سے اور تفسیر نور الثقلین میں سترہ روایات بیان کی گئی ہیں کہ اہل ایت سے ائمہ اثنا عشر مراد ہیں۔

تفسیر برہان میں علمائے اہلسنت کی کتب مثلاً تفسیر ثعلبی اور کتاب ابن مغازی شافعی سے چند روایات درج کی گئی ہیں جن کا مدعا یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مراد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔

کتاب "اختجاج" میں شیخ طبرسی نے باب احتجاجات حضرت صادق میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک راوی سے دریافت فرمایا کہ لوگ پیغمبران اولوالعزم اور امیر المؤمنین عظیم السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ راوی نے عرض کیا کہ لوگ کسی شخص کو پیغمبران اولوالعزم سے افضل نہیں جانتے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم حضرت موسیٰ ابن عمران کے

بارے میں فرماتا ہے "وکتبتا له فی الاواح من کل شیء موعظۃ" (اعراف ۱۴۵) یعنی ہم نے موسیٰ کے لئے کتاب الواح (توراة) میں ہر شے سے نصیحت کی۔ پروردگار عالم نے من کل شیء یعنی "ہر چیز سے نصیحت" فرمایا ہے۔ "کل شیء" نہیں فرمایا (یعنی تمام چیزوں سے نہیں بلکہ ہر چیز سے فرمایا) حضرت موسیٰ کے بارے میں فرمایا "ولیبین لک بعض الذی تختلفون فیہ" یعنی "موسیٰ تمہارے لئے بعض وہ چیزیں کہتے ہیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

کثیر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے کہ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا "اے سدید! کیا تو نے قرآن پڑھا ہے" عرض کیا "جی ہاں" حضرت نے ارشاد فرمایا "کیا تو نے اس آیت کو بھی پڑھا

(بقیہ حاشیہ) اللہ تعالیٰ نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا: "قل کفی بآلہ شہیداً بیخی دبینکود من عندک علواً لکتاب" یعنی میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لئے کافی ہے۔ اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ نیز فرمایا "لا تطلب ولا یابس الا فی کتاب مبین" یعنی کوئی ترو خشک ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو اور یہ کہ اس کتاب کا علم امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ہے۔

علامہ جلیل القدر ابن شہر آشوب نے کتاب مناقب میں فصل "مسابقہ امیر المؤمنین در علم" میں محمد بن مسلم، ابو حمزہ ثمالی، جابر بن یزید جعفی کے ذریعہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، علی بن فضال، فضیل بن یسار اور ابو بصیر کے ذریعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، احمد بن محمد حلبی اور محمد بن فضیل کے ذریعہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، نیز زید بن علی، محمد بن الحنفیہ، سلمان فارسی، ابو سعید خدری اور اسحاق بن عمار کے ذریعہ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان تمام بزرگوں نے فرمایا کہ آیہ مبارکہ "قل کفی بآلہ شہیداً بیخی دبینکود من عندک علواً لکتاب" سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مراد ہیں۔ علمائے اہل سنت کے دیگر علماء اور تفسیر ثعلبی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔

کتاب بصائر الدجیات، جزو پنجم، صفحہ ۲۱۲ پر ثقل جلیل جناب صفار نے اکیس روایات کا ذکر کیا ہے کہ "من عندک علواً لکتاب" کا مصداق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ چند ایک روایات ایسی (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

ہے: "قال الذی عندہ علما کتاب انا ایتک بہ قبل ان یرتد

دبقیہ حاشیہ) بھی ہیں جن میں مصداق ایت ائمہ اثنا عشر کو قرار دیا ہے۔ بحار الانوار طبع جدید، جلد ۳۵ صفحہ ۲۹-۲۲۵ میں ہیں^۲ سے زیادہ روایات معتبر کتب شیعہ اور اہل سنت کی آٹھ کتابوں سے اس بارے میں درج کیا گیا ہے کہ وہ ہستی جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے حضرت علی ابن ابی طالب ہی ہیں۔

علامہ قاضی نور اللہ شہید نے کتاب "احقاق الحق" جلد ۲ صفحہ ۲۸۰ پر اس آیت شریفہ کو تحریر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ جمہور عام نے روایت کی ہے کہ: "من عندہ علما کتاب" حضرت علیؑ ہیں۔ پھر صفحہ ۲۸۴ پر فرماتے ہیں کہ اس روایت کو ثعلبی نے اپنی تفسیر میں دو طریقوں سے، جلال الدین سیوطی نے "اتقان" میں، سعید نے "کتاب سنن" میں اور بغوی نے "معالم التنزیل" میں لکھا ہے۔ علامہ مرتضیٰ دام ظلہ نے کتاب "احقاق" صفحہ ۲۸۴ پر دس سے زیادہ علمائے اہل سنت کا ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو درج کیا ہے۔ پھر صفحہ ۵۱ پر دیگر کتب اہل سنت سے نقل کیا ہے کہ وہ شخص حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی ہیں۔ پس معافی پر تمام عام و خاص علماء متفق ہیں اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ والحمد للہ كما هو اھلہ۔

زیارت امیر المومنین، روز عید مولود، میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا "السلام علیک یا من عندہ علما کتاب.... الخ"

کتاب "احقاق" جلد ۲ صفحہ ۷۰۸، نیز ترمذی کی کتاب مناقب مرتضویہ صفحہ ۱۲۲ مطبوعہ بیٹی میں ہے: "قال قال امام العالمین کوم اللہ وجہہ انا الذی عندی علما کتاب علی ما کان وما یکون"

المیک ترفٹ۔ (سورہ نمل ۴۰/۱ - یعنی، کہا اس نے جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا کہ میں نے آؤں گا (تخت بلقیس کو) قبل اس کے کہ آپ ایک بار پیک بھجکیں) (اس سے مراد آصف دہی حضرت سلیمان علیہ السلام، ہیں جن کو اسم اعظم میں ایک حرف کا علم تھا، جیسا کہ انشاء اللہ فضل قدرت امام میں درج ہو گا۔)

سدیر نے عرض کیا "جی ہاں! میں نے پڑھا ہے" حضرت نے فرمایا "کیا تو اسے پہچانتا ہے اور کیا تو جانتا ہے کہ اس کے پاس علم کتاب کی مقدار کیا تھی؟" سدیر نے عرض کیا "آپ ہی بیان فرمائیں" حضرت نے ارشاد فرمایا "اس قدر جتنی ایک قطرہ کو دریائے اخضر سے نسبت ہے" سدیر نے عرض کیا "یا حضرت! اس قدر کم" ارشاد فرمایا "یہ کہو اتنا زیادہ - اس لئے کہ خداوند عالم نے اس کو علم و کمال سے نسیبت دی ہے۔ اے سدیر! کیا تو نے آیہ "قل کفی باللہ شہیداً بینی و بینکم و من عندنا علما" کتاب" بھی پڑھی ہے؟" عرض کیا "میں آپ پر قربان! میں نے پڑھی ہے" پہلی آیت میں کتاب میں سے کچھ علم، فرمایا ہے جب کہ دوسری آیت میں علم کتاب، ظاہر ہے کہ سب کا سب زیادہ ہے، پس امام علیہ السلام نے فرمایا "اے سدیر! جو شخص پوری کتاب کا علم رکھتا ہے وہ زیادہ عالم ہے یا وہ جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم ہے؟ (جیسا کہ پہلی آیت میں ہے)۔"

سدیر نے کہا "وہ شخص جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہے، زیادہ عالم ہے"

پس حضرت نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا "علما الکتاب واللہ کلہ عندنا علما الکتاب واللہ کلہ عندنا" یعنی خدا کی قسم تمام کی تمام کتاب کا علم ہمارے پاس ہے" اور

اس جملہ کا تکرار فرمایا ہے



۱۰۰ ! ۱۰۰

اسے اس روایت کو بصائر الدرجات میں دو اور اسناد کے ذریعہ دو جگہ نقل کیا گیا ہے۔ ان روایات شریفہ سے استفادہ کیا جاسکتا ہے کہ دیگر حضرات کا علم بہ نسبت علم محمد و آل محمد علیہم السلام ایسا ہی ہے جیسے قطرہ کی نسبت دریا سے ہے۔

سدیر و ابن اذینہ کی روایات کے علاوہ، جو گذشتہ صفحات میں پیش کی گئیں بحار الانوار مطبوعہ کپانی، ج ۷، صفحہ ۲۲۲، جلد ۵ صفحہ ۲۹۸، مطبوعہ جدیدہ جلد ۱۳، صفحہ ۲۱۲، جلد ۲۰ صفحہ ۱۸۶ و ۱۹۷ میں یہ روایات مذکور ہیں۔ کتاب "ابواب رحمت" صفحہ ۲۹ اور مستدرک سفینہ لغت خضر و علم کی بحث میں بھی ان روایات کا ذکر ہے۔

تیسری فصل

(تفسیر قرآن بالرائے)

اس فصل میں بیان ہوگا کہ قرآن کی تفسیر اور آیات قرآن کے ظاہری الفاظ سے (یا مخصوص ان آیات میں جو غیر محکم اور غیر واضح ہیں) اللہ تعالیٰ کی مراد کا تعین، اپنی رائے سے، عزت طاہرہ کے فرمودات کے بغیر، جائز و صحیح نہیں۔ اس بحث کے مختلف پہلوؤں پر تحقیق سے قبل ہم متعلقہ روایات مبارکہ کا ذکر کریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو میرے کلام کی اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے۔ اس شخص نے مجھے ہرگز نہیں پہچانا جس نے مخلوق میں میری شبیہ قائم کی۔ وہ شخص میرے دین پر نہیں جس نے میرے دین میں قیاس سے کام لیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرتا ہے تو وہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں "اس بات سے ڈرو کہ قرآن کی اپنی

لے اس روایت کو شیخ صدوق نے کتاب توحید باب نفی شبیہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آباؤ بزرگوار اور رسول اللہ سے نقل کیا ہے اور کتاب مجالس و توحید میمون میں وسائل باب قیاس میں بھی درج کیا ہے۔

لے اس روایت کو کتاب خصائل صدوق سے وسائل میں نقل کیا گیا ہے۔

رائے سے تفسیر کرو، مگر یہ کہ تفسیر قرآن ان لوگوں سے حاصل کرو، جو عالم قرآن ہوں اور ان ہی سے اس کی تعلیم حاصل کرو، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن ظاہر میں مشابہ بہ کلام بشر ہوتا ہے۔ لیکن اس کا ظاہر مراد پروردگار نہیں ہوتا۔ جس طرح مخلوق ہرگز کسی قسم کی شہادت اپنے خالق سے نہیں رکھتی اسی طرح افعال خالق کسی طرح افعال مخلوق کے مشابہ نہیں ہوتے۔ کلام خالق فعل خالق ہے اور کلام مخلوق فعل مخلوق ہے۔ لہذا کلام خالق چونکہ فعل خالق ہے اس لئے کسی طرح بھی وہ ہرگز کلام مخلوق سے مشابہت نہیں رکھتا۔ پس کبھی کلام خالق کو کلام مخلوق سے مشابہ نہ کرو، کیونکہ اس سے ضلالت و گمراہی میں جا پڑو گے۔ ... واللہ

امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص دو آدمیوں کے درمیان اپنی رائے سے فیصلہ کرے وہ کافر ہے اور جو شخص اللہ کی کتاب کی کسی آیت کی اپنی رائے سے تفسیر کرے وہ بھی کافر ہے۔
عبد اللہ ابن عباسؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خطبہ سے نقل کیا ہے کہ اس میں آنحضرتؐ نے فرمایا: ”علیؑ ہے میرا بھائی، میرا وزیر، میرا خلیفہ اور میری طرف سے مبلغ۔ اگر تم اس سے رشد و ہدایت طلب کرو گے تو وہ تمہیں صحیح ہدایت کرے گا۔ اگر اس کے تابع ہو گے تو نجات پاؤ گے۔ اگر اس کی مخالفت کرو گے تو گمراہ

لے اس روایت کو شیخ صدوق کی توحید میں ابو معمر سعدانی کی مفصل روایت کے ایک جزو کے طور پر نقل کیا گیا ہے۔

لے مقدمہ تفسیر عیاشی صفحہ ۱۸ میں علامہ ابن موشی سے یہ روایت درج ہے۔ اور تفسیر قرآن برائے سے منع کے بارے میں صفحہ ۱ پر پانچ اور روایات کا ذکر کیا ہے۔

ہو گئے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر نازل فرمایا ہے اور اس کی مخالفت کرنے والا گمراہ ہے۔ اور جو کوئی قرآن کے علم کو علی کے علاوہ کسی سے طلب کرے گا تو ہلاکت و خسارت اس کا نصیب بن جائے گی۔

امام محمد باقرؑ نے فرمایا ہے کہ علم قرآن ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں رکھتا۔

ابو الصباح کہتا ہے: ”خدا کی قسم! حضرت جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا: ”خداوند متعال نے تنزیل و تاویل قرآن اپنے پیغمبر کو تعلیم فرمائی اور آنحضرتؐ نے اس کی امیر المؤمنین علیہ السلام کو تعلیم دی اور خدا کی قسم ہمیں انہوں نے تعلیم دی۔“

امام محمد باقر علیہ السلام نے فقیہ اہل بصرہ ”قتادہ“ سے فرمایا: ”اگر تم قرآن کی اپنی رائے سے تفسیر کرو گے تو خود اپنے آپ کو ہلاک کرو گے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دو گے اور اگر لوگوں کے کہنے کے مطابق تفسیر کرو گے تو اپنے لئے ہلاکت مول لو گے اور دوسروں کے لئے ہلاکت فراہم کر دو گے۔“ پھر فرمایا ”عارف قرآن صرف وہی شخص ہے جو قرآن سے مخاطب ہے، (انما يعرف القرآن من خوطب بہ) لکہ

لے کتاب امالی صدوق سے وسائل اور بشارت المصطفیٰ میں یہ روایت منقول ہے۔ لے سورۃ واللیل کی تفسیر میں قمی نے بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے۔

لے وسائل میں یہ روایت شیخ طوسی اور جناب میاشی نے نقل فرمائی ہے۔ لے یہ واقعہ ہمارے مطبوعہ کپانی جلد ۷، صفحہ ۲۹ میں کتاب شریف کافی سے درج ہوا ہے۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

کتاب کافی میں سورہ "انا انزلنا" کی تفسیر کے سلسلہ میں حضرت امام
 جواد علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے کسی شخص نے امام کی خدمت
 میں عرض کیا: "کیا بعد پیغمبرؐ مسلمانوں کے لئے قرآن کافی نہیں ہے؟"
 حضرت نے فرمایا: "اگر لوگوں کو قرآن کا کوئی مفسر مل جائے تو قرآن
 کافی ہو گا۔" اس نے عرض کیا: "کیا پیغمبرؐ نے مسلمانوں کے لئے قرآن کی
 تفسیر نہیں فرمائی؟" حضرت نے ارشاد فرمایا: "آنحضرتؐ نے صرف ایک
 شخص سے قرآن کی تفسیر بیان فرمائی تھی اور ان کا امت سے تعارف
 بھی کر دیا تھا۔ اور وہ شخص حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب
 علیہ السلام ہیں۔".... الخ

اس مطلب کے ثابت کرنے کے لئے روایات حد تو اتنے سے بڑھ
 کر ہیں۔ اس مختصر کتاب میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ لہذا روایات
 کے متلاشی اگر اس سے زیادہ روایات دیکھنا چاہتے ہوں تو بحار الانوار،
 وسائل، مستدرک اور دیگر متعلقہ کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔

(بقیہ ماضیہ) مقدمہ تفسیر عیاشی میں جناب امیر المؤمنین علیہ السلام سے منقول
 ہے کہ آپ نے اس حدیث کے ضمن میں فرمایا "قرآن کے ہر لفظ کی تاویل متعدد
 وجوہ پر ہوتی ہے۔" نیز بیچ البلاغہ میں حضرت امیر المؤمنینؑ نے ابن عباسؓ سے
 فرمایا: "خارج کے ساتھ قرآن میں بحث مت کرو۔ اس لئے کہ قرآن کے متعدد
 معانی ہیں۔ جو کچھ تم کہو گے وہ اس بارے میں کچھ اور کہہ دیں گے۔ البتہ ان کے
 سنت پیغمبرؐ پر بحث کرو جس کو قبول کرنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں۔
 لہٰذا عامل کامل باعلیٰ، محدث جلیل شیخ حرّ عاملی نے "وسائل" کی کتاب قصار،
 باب ۱۳ میں ظواہر قرآن سے احکام کے استنباط بغیر بیان پیغمبرؐ و امام، بیاسی
 معتبر مستند و صحیح روایات نقل فرمائی ہیں۔ عالم کامل (بقیہ ماضیہ صفحہ آئندہ)

قارئین محترم! ان لوگوں کی مدد سے قرآن کریم کا ترجمہ جو لغت عرب سے آشنا ہیں، ظواہر قرآن کے بارے میں، یا مواضع قرآن سے نصیحت حاصل کرنے، یا قرآن کی بشارتوں سے خوش ہونے، یا اللہ تعالیٰ کے مذاہب سلطوت و جلال سے خوف زدہ ہونے یا قرآن میں فکر کرنے میں کوئی حرج

(بقیہ حاشیہ) نواری نے مستدرک وسائل، جلد ۲، صفحہ ۱۹۰ پر اسی موضوع پر پینتیس دیگر روایت کا ذکر کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے باران ذار طبع کپانی، جلد ۱۹، کتاب قرآن صفحہ ۲۸۰-۲۸۱ میں اس باب میں کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، ہر شے کا علم قرآن میں موجود ہے اور وہ تمام علم ائمہ اشاعہ علیہم السلام کے پاس ہے ان کے علاوہ یہ علوم کوئی نہیں جانتا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے آئندہ کورس تعلیم حاصل کی، بہت روایات نقل کی ہیں۔ نیز صفحہ ۲۸-۲۹ پر قرآن کی تفسیر مبنی برقیاس کی مذمت میں ہمیں اسے زیادہ روایات درج کی ہیں۔ عالم کبیر نے کتاب تاج جامع اصول ابو علمائے اہل سنت کی چھ صحاح کے جامع میں، کے جزو چہارم، کتاب تفسیر، صفحہ ۳۲ پر حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کے سلسلہ میں کوئی بات اپنی رائے سے کہے اور وہ رائے اگر درست بھی ہو تو وہ شخص خطا کا مرتکب ہو گا۔“ اہل سنت حضرات نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: ”جو شخص بغیر علم قرآن میں اپنی رائے کا اظہار کرے گا۔ اس کا مقام آتش دوزخ میں ہو گا۔“ ترمذی نے بھی اسی روایت کا کتاب تاج کے آخر میں بسند صحیح ذکر کیا ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ ”ويعلموا دليلا الا الله والمؤمنون في العلوة“ کے ذیل میں آنحضرتؐ سے نقل کیا ہے کہ فرمایا ”من فسر القرآن برأيه فليستوا احدًا من الناس“ یعنی جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے اس کی جگہ جہنم ہے۔

نہیں۔ اشکال تو وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں کوئی شخص آیات غیر محکمات کے سلسلہ میں ظاہر کلام میں اپنے فہم پر اعتماد کرے اور وارد شدہ آیات سے استفادہ کئے بغیر اپنی رائے کو مراد و مقصود پروردگار عالم سمجھ بیٹھے نیز خود اپنے آپ کو علوم قرآن کی تشریحات و مرادات خداوند تعالیٰ و تفسیر و تاویل قرآن کے سلسلہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام سے جو علوم قرآن کے واقعی عالم ہیں، مستغنی جان لے۔ کیونکہ ممکن ہے ان کے نزدیک یہ قرینہ ہو کہ وہ اس مطلب ظاہری سے انسان پر اپنی تاویل کو صرف کریں اور اشتباہ میں بھی ہوں۔ جو شخص مذکورہ روایات سے آگاہ ہو اس کو چاہیے کہ اپنے معانی کو منزل احتمال (شک) میں رکھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے بھی انہی معنی میں تصریح فرمائی ہے۔ عراق کے ایک فلاسفر اشراقی تاجی نے ایک کتاب قرآن کے اختلاف و تناقض کے ثبوت کے بارے میں لکھی تھی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک شخص کو اس فلسفی کے پاس بھیجا کہ اس سے رفاقت پیدا کرے اور پھر اپنی طرف سے اس سے دریافت کرے کہ اگر صاحب قرآن آپ کے پاس آکر اپنے مقصد کی تشریح کرے تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کا مقصد ان معانی سے مختلف ہو جو آپ گمان کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ”یہ ممکن ہے۔“ اس شخص نے کہا کہ ”شاید صاحب قرآن کا مقصد آپ کے سمجھے ہوئے مقصد سے مختلف ہو اور آپ نے ان کے کلام کو ان کے منشاء کے خلاف کسی اور چیز پر عائد کیا ہو؟“ جب اس نے یہ کلام سنا تو سوچا اور سمجھا کہ لغت و عقل کے اعتبار سے یہ بات امکان پذیر ہے تو اس نے پوچھا ”یہ مطلب تم نے کہاں سے سیکھا؟“ اس نے کہا ”یہ بات میرے دل میں پیدا ہوئی ہے۔“ اس فلسفی نے کہا ”تمہارے جیسے لوگ اس قسم کی باتیں نہیں سوچ سکتے۔“ سچ سچ بتاؤ۔

کہ حقیقت کیا ہے؟ اس نے کہا "امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے ہدایت فرما کر آپ کے پاس بھیجا ہے" اس نے اقرار کیا اور کہا: "حقیقت یہ ہے کہ یہ کلام اس خاندان کے علاوہ اور کسی شخص کا ہو ہی نہیں سکتا۔" پھر اس نے آگ منگوائی اور جو کچھ اس نے تناقض و اختلافِ قرآن کے متعلق لکھا تھا، اسے جلا ڈالا۔

پس ظاہر ہوا کہ کسی کو حق حاصل نہیں کہ پیغمبر و امام سے رجوع کئے بغیر کتاب اللہ سے متمسک ہو اور اس کے احکام کا اثبات کرے یا یہ کہ بعض آیات متشابہات کو پڑھ کر کہے کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں دیکھا جائے گا۔ جس کے بعض مسلمان جو پیروانِ ائمہ نہیں، قائل ہیں، یا یہ کہ آیات متشابہات کے بعض ظاہری معنی جان کر کچھ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ خدا جسم رکھتا ہے اور پھر اس کے لئے اعضاء و جوارح و مکان و آمد و رفت و نسیان قرار دیتے ہیں، یا پھر بعض آیات پر نظر ظاہری ڈال کر انبیاء و مرسلین کے لئے شرک و معصیت کا جواز قائم کر لیتے ہیں۔ یا قرآن میں تناقض و اختلاف کو ثابت کرتے ہیں یا پھر بعض آیات متشابہات سے جبر کو ثابت کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں آیہ شریفہ "ما کان محمد اباً احد من رجالکم" (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں) کو پڑھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ امام حسن و امام حسینؑ اور ان کے فرزندان اولادِ پیغمبر نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ آیت آنحضرتؐ کے خاندان سے باہر کے مردوں کے لئے ہے۔ جیسا کہ زید بن حارثہ جو کہ آنحضرتؐ کے منہ بولے

لے اس حدیث کو عالم جلیل ابن شہر آشوب نے مناقب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے حالات کی تاریخ میں لکھا ہے۔

بیٹے تھے جب کہ حسن و حسین علیہما السلام اہل بیت پیغمبر کے افراد ہیں۔
اور دوسری آیات کی دلیل کے مطابق اولاد و ذریت ہیں۔

اسی طرح بعض لوگ آیہ مبارکہ ”والذین تدعون من دھنہ ما
یسکون من قطمیر“ (سورہ قاطر ۱۱۳) کو پڑھ کر کہنے لگتے ہیں، کہ جو
کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو اپنی حاجت براری کے لئے پکارے
تو اسے معلوم ہونا چاہیئے کہ وہ لوگ مرنے کے بعد وہ خرمائے نازک
پھیلے جتنا بھی کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے۔ لہذا اگر تم انہیں قیامت
کے دن پکارو گے تو وہ تمہاری آواز نہیں سنیں گے اور اگر سنیں گے بھی
تو تمہاری مدد کے لئے جواب نہ دے سکیں گے۔ بلکہ قیامت کے دن وہ
تمہارے ان شرک آمیز اعمال کے خلاف کفران و نفرت کا اعلان کریں
گے۔ پس لوگ اس آیت کو پڑھ کر پیغمبر و آئمہ کے بارے میں یہ کہنے
لگے کہ ان سے توسل اور ان کی قبور مقدس کی زیارت غلط و کفر و
شرک ہے۔

یہ لوگ آیت کے ترجمہ کرنے میں خیانت کے مجرم ہیں اور انہوں
نے اپنی طرف سے آیت کے ترجمہ میں اضافہ کر دیا ہے اور دوسری آیت
سے جو صریحاً اس امر کی دلیل ہیں کہ اس آیت سے مشرکین کے اعتقاد
اور ان کی توہین مقصود ہے، غفلت یا تغافل برتا ہے۔ اس طرح انہوں
نے پیغمبر و امام کو بتان کفار پر قیاس کر کے خود اپنے اوپر اور دوسروں
پر بھی ظلم کیا ہے۔

لہذا چونکہ تمام علوم قرآن آنحضرتؐ اور آئمہ ہدیٰ علیہم السلام کے
پاس ہیں اس لئے لازم ہے کہ علوم قرآن اور مقصودات پروردگار عالم
کے لئے پیغمبر و امام کی طرف رجوع کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن
اکیدہ پیغمبر و امام کے بیان کے بغیر مخلوق خدا کی ہدایت کے لئے کافی

نہ ہو گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پیغمبرؐ و امام کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور پیغمبرؐ و امام قرآن کی جانب رہنما ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم ہرگز قرآن کے خلاف نہیں کہتے اور جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ قرآن ہی سے ہے۔

کتاب شریف کافی کے باب میں کہ قرآن امام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے آیہ مبارکہ ان هذا القرآن یهدی للقیامۃ حتی تقوم کی تفسیر میں حضرت نے فرمایا کہ قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے۔



لہٰذا اس مطلب کی کئی روایات تفسیر صافی و برہان و نور الثقلین و عیاشی و بخاری میں مذکور ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ”امام نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ معصوم ہوتا ہے اور عصمت کوئی ایسی صفت نہیں کہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صفت خدا اور پیغمبرؐ کی جانب سے متین ہوتی ہے معصوم کے معنی یہ ہیں کہ وہ جبل اللہ سے متصمم و متمسک ہو اور جبل اللہ قرآن ہے جب کہ امام و قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت کا دن آجائے۔ پس امام قرآن سے ہدایت کرتا ہے اور قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ یہ میں معنی کلام خدا ان هذا القرآن الخ کے“



مبحث دوم

عزیزتِ معصومین علیہم السلام کی معرفت کے بیان میں

جو حدیثِ ثقلین کی رو سے قرآن کے شریک

قرار دیئے گئے ہیں؛

اس مبحث میں چند فصلیں ہیں؛





پہلی فصل

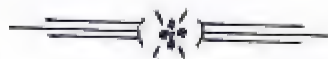
خداوند عالم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزتِ طیبین و طاہرین کو جو ائمہ اثنا عشر علیہم السلام ہیں، علم و فہم رسول میں شریک فرمایا ہے چنانچہ آنحضرتؐ خود فرماتے ہیں: اعطاہوا اللہ ذہنی و علی و خلقوا من طیبینی یعنی خداوند عالم نے میرا علم و فہم ان حضرات کو عطا فرمایا ہے اور وہ میری ہی طینت پر خلق ہوئے ہیں۔ اللہ

لہ اس روایت شریفہ کو ثقہ جلیل القدر صفار نے "بصائر" کے جزو اول صفحہ ۴۸-۵۷، پیغمبر اکرم سے دو معتبر اور صحیح روایات کے ضمن میں نقل فرمایا ہے۔ "کامل الزیادہ" میں بھی چند روایات میں اس کا ذکر ہے۔ نیز کافی کے اس باب میں کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو علم تعلیم نہیں فرمایا، مگر اس لئے کہ آپ کو حکم دیا کہ آپ امیر المؤمنین علیہ السلام کو تعلیم دیں۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ "یہ تمام علم ہم تک پہنچا ہے اور اس کی دلائل موجود ہیں۔ اس روایت کے دلائل دیگر "بصائر" کے جزو چہارم، باب اول روایت ۲۳- جزو ششم، باب ۱۰ روایت ۲۳- باب ۱۲، روایت ۴ اور جزو ہفتم، باب ۸ روایت ۶ میں بھی مذکور ہیں۔

دوسری فصل

ہر چیز کا علم وجود مقدس امام علیہ السلام میں منحصر و منقبض ہے چنانچہ خداوند عالم سورہ یس میں ارشاد فرماتا ہے: "وکل شیء احصیناہ فی اماما مبین" یعنی ہم نے ہر چیز امام مبین میں احصاء کر دی ہے۔

جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مفصل خطبہ شریفہ روز غدیر میں (جس کو مکمل طور پر شیخ طبرسی نے احتجاج میں نقل کیا ہے) ارشاد فرمایا "اے لوگو! کوئی ایسا علم نہیں جسے خداوند سبحانہ تعالیٰ نے میرے اندر احصاء و ضبط نہ فرمایا ہو، اور جو کچھ کہ میں جانتا ہوں، وہ میں نے سب کا سب متیقن کے درمیان، جو علیؑ کے فرزندان گیارہ امام ہیں، منحصر و منقبض کر دیا ہے۔ اور کوئی ایسا علم نہیں جو میں نے علی بن ابی طالب کو تعلیم نہ کر دیا ہو اور وہی امام مبین ہے۔"



لے اس روایت کو علامہ مجلسی نے بحار طبع جدید جلد ۳۵، صفحہ ۲۸۸ میں دیگر روایات کے ساتھ نقل کیا ہے۔ نیز تفسیر قمی و صافی و برہان و نور الثقلین وغیرہ میں روایات نقل کی گئی ہیں کہ اس آیت میں امام مبین سے آئمہ اثنا عشر مراد ہیں اور میں نے اس کی تفصیل کتاب ابواب رحمت دارکان دین و مستدرک سفینہ جلد اول لفظ ام کی لغت کے تحت بیان کی ہے۔

تیسری فصل

خداوند عالم کے علوم دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ علم ہے جو خالق اکبر کی ذات مقدس کے لئے مخصوص ہے۔ دوسرا علم وہ ہے جو ملائکہ و انبیاء و مرسلین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ وہ سب کا سب علم جو مخلوق کی طرف مرحمت ہوتا ہے۔ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام جانتے ہیں۔

امول کافی میں پانچ معتبر و صحیح روایات اس سلسلہ میں نقل کی گئی ہیں کہ آئمہ اثنا عشر وہ تمام علوم جانتے ہیں جو ملائکہ و انبیاء و مرسلین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں۔ اپنی روایات میں سند صحیح کے ساتھ ایک روایت ابو بصیر کے ذریعہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مذکور ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے علوم دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا دوسری قسم علم کی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور مرسلین کو تعلیم فرمایا اور ہم انی سب علوم سے واقف ہیں۔ اسی مطلب کی ایک اور روایت سند صحیح کے ساتھ علی بن جعفر کے ذریعہ حضرت مونس بن جعفر علیہما السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اسی موضوع پر تین اور روایات بھی مذکور ہوئی ہیں۔

اسی مقصد کو عالم ثقہ و جلیل القدر صفار نے کتاب "بصائر" جز دوم

باب ۲۱ کا عنوان قرار دیا ہے اور اس کے ثبوت میں اٹھارہ روایات معتبر و صحیح درج کی ہیں جن کا مطلب واضح یہ ہے کہ کوئی علم ایسا نہیں جو انبیاء و مرسلین و ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہو، اور جس کو

آئمہ ہدیٰ علیہم السلام نہ جانتے ہوئے



اس روایت مذکورہ کے ساتھ کئی اور روایات بحار الاثر مطبوعہ کپانی، جلد ۲ باب علم و باب ہدایہ میں اور جلد ۷ صفحہ ۴۱۴ کے اس باب میں کہ آئمہ علیہم السلام کے پاس ملائمہ و پیغمبران کے سب کے سب علوم ہیں، مذکور ہوئی ہیں۔ شیخ صدوق نے بھی کتاب توحید میں اس موضوع پر روایات نقل فرمائی ہیں۔

چوتھی فصل

تمام کتب جو آسمان سے نازل ہوئیں، تمام انبیاء و مرسلین کے علوم و آثار و آیات صحیفہ ہائے حضرات آدم و ادریس و ابراہیم علیہم السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوراۃ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، حضرت داود علیہ السلام کی زبور، حضرت موسیٰ کا عصا جو بہشت سے آیا تھا وہ پتھر جس پر انہوں نے عصا مارا اور اس سے بارہ چشمے جاری ہوئے (جیسا کہ قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے)، بنی اسرائیل کا تابوت (صندوق) حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے لائی گئی تھی، حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف تک پہنچی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری اور اس کے علاوہ جو کچھ انبیاء رکھتے تھے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع تھیں اور آنحضرتؐ سے آئمہ ہدیٰ علیہم السلام تک پہنچی ہیں۔

کتاب کافی میں سات روایات صحیح و معتبر اس موضوع پر مذکور ہوئی ہیں کہ ہمارے آئمہ ہدیٰ آنحضرتؐ اور دیگر تمام انبیاء و مرسلین و اوصیائے سابقہ کے علوم کے وارث ہیں۔ ان میں سے ایک وہ روایت ہے جو بند صحیح ابو بصیر کے واسطے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے۔ حضرت نے فرمایا: خدائے عزوجل نے پیغمبروں کو کوئی ایسی چیز عطا نہیں فرمائی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت نہ فرمائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو ہر وہ چیز عطا فرمائی جو انبیائے ماضی کو عطا فرمائی تھی اور وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ یعنی وہ سب صحیفہ

جات، مصحف ابراہیم و موسیٰ، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔

ابو بصیر کہتا ہے: ”میں نے عرض کیا، میں آپ کے قربان کیا وہ لوح میں؟“

حضرت نے ارشاد فرمایا: ”یقیناً“، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لوح جنہیں کتاب توراۃ کہتے ہیں۔

علیٰ بن ابی القیس بسند صحیح دیگر عبد اللہ ابن سنان کے ذریعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا: ”حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور اور وہ تمام کتب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، وہ اہل علم کے پاس ہیں اور وہ اہل علم ہم ہیں۔“

نیز کتاب کافی میں منقول ہے کہ عبد الحمید نے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہما السلام کی خدمت میں عرض کیا: ”کیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدمؑ تا حضرت خاتم تمام انبیاء کے وارث تھے؟“

حضرت نے فرمایا: ”یقیناً“ تھے۔ خداوند عالم نے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ آنحضرتؐ اس سے زیادہ عالم تھے۔ حتیٰ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”وَلَوْ اَنْ قَرَأْنَا مِثْرٰتَ الْجِبَالِ اَوْ قَطَعْنَا بِهَ الْاَرَامِ“

”اگر وہ المونٰی“ ہیں وراثت میں یہ قرآن ملا ہے جس کے ذریعہ پہاڑوں کی سیر یا زمین و بلاد کو قطع کیا جاسکتا ہے یعنی تھوڑے سے عرصہ میں طویل مسافت طے ہو سکتی ہے، اس سے مردوں کو زندہ کیا جاسکتا ہے۔

اس کے بعد حضرت نے آیہ مبارکہ ”وَمَنْ غَايِبَةٌ فِى السَّاعَةِ وَالْاٰخِرَةِ“

”الآ فی کتاب مبین یعنی کوئی خفیہ شے آسمان و زمین میں نہیں مگر یہ کہ وہ کتاب

مبین (قرآن) میں نہ ہو“ سے استدلال فرمایا، نیز آیہ ”شَرِيفٌ“ خدا و مرثیٰ

الکتاب الذین اصطفینا“ سے دلیل پیش کی اور فرمایا ”ہم ہی وہ اشخاص

ہیں جن کو خدا نے برگزیدہ فرمایا اور اس کتاب کی ہمیں تعلیم دی جس میں ہر شے کا بیان ہے۔" یہ

اسی طرح کتاب کافی کے باب بعنوان "تمام کتابیں جو آسمان سے نازل ہوئیں آئمہ ہدیٰ کے پاس ہیں" میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا: "انبیاء علیہم السلام کی تمام کتب ہمارے پاس ہیں۔"

نیز کتاب کافی کے باب بعنوان "پیغمبروں کے آیات و معجزات ائمہ اثنا عشر کے پاس ہیں" میں حضرات امام محمد باقر و جعفر صادق علیہم السلام سے پانچ

لے یہ روایت "بصائر" میں جلد اولیٰ صفحہ ۷۴ پر مذکور ہے۔ شیخ مفید نے اپنی کتاب "ارشاد" میں فرمایا ہے کہ عامہ و خاصہ کے ثقہ اشخاص نے علمائے حدیث سے روایت کی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا: "اے لوگو! تمہیں ان افراد کی اطاعت و معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ جن کو پہچاننے میں تم معذور نہیں ہو اور ان کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ جان لو کہ حضرت آدم سے خاتم تک تمام پیغمبروں کے علوم و فضائل تمہارے پیغمبر کی عزت کے پاس ہیں۔ تم کہاں جیلانی و سرگردانی میں پھر رہے ہو؟ اے وہ لوگو! کشتی حضرت نوح کے اصحاب کی اولاد سے ہو کشتی کی مثالی تمہارے درمیان عزت رسول ہیں۔ لہذا جس طرح ان لوگوں کو نجات حاصل ہوئی جو کشتی میں سوار ہو گئے اسی طرح جو بھی کشتی نجات عزت سے متمسک ہو گا نجات پائے گا۔ میں ان کی نجات کا ضامن اور اس بارے میں قسم کھاتا ہوں۔ پس داسے ہو اس پر جو عزت سے مختلف کرے۔ کیا تم نے آنحضرت کی اس بات کو نہیں سنا جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی تھی: "میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عزت۔ جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔" ۱۰۰۰۰

روایات نقل ہوئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا پیغمبروں کے وارث ہم ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو حضرت آدم سے حضرت شعیب تک اور حضرت شعیب سے حضرت موسیٰ تک پہنچا، اب ہمارے پاس ہے جب ولی عصر علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو حضرت کا منادی آواز دے گا کہ لشکری اپنے ہمراہ خوراک اور پانی لے کر آئیں جس منزل پر حضرت تشریف فرما ہوں گے حضرت عصا کو اسی پتھر پر ماریں گے جس پر حضرت موسیٰ عصا مارتے تھے۔ اس سے بارہ چٹھے ظاہر ہوں گے پس جو بھوکا ہوگا ان میں سے کھا کر سیر ہو جائے گا اور جو پیاسا ہوگا اس سے سیراب ہوگا۔ نیز امام علیہ السلام کے پاس میں اوارح موسیٰ، انگشتری سلیمان اور قیس حضرت یوسفؑ۔ یہ وہ قبض تھی جو حضرت ہیرنیل امین اس وقت جنت سے لائے تھے جب لوگ حضرت ابراہیمؑ کو آگ میں پھینکنا چاہتے تھے۔ وہ انہوں نے حضرت خلیل اللہ کو پہنائی تھی جس سے وہ گرمی و سردی سے محفوظ رہے۔ ان سے یہ قیس حضرت اسحاقؑ تک حضرت اسحاقؑ سے حضرت یعقوبؑ تک اور حضرت یعقوبؑ سے حضرت یوسفؑ تک پہنچی۔ اور حضرت یعقوبؑ کی طرف حضرت یوسفؑ نے اسے بھیجا تو حضرت یعقوبؑ نے مصر سے اس کی خوشبو کو محسوس کر لیا۔ پھر جب اس قیس کو حضرت یعقوبؑ کے چہرہ پر، جو نابینا ہو چکے تھے، ڈالا گیا تو وہ بینا ہو گئے جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں مذکور ہے۔

اس کے علاوہ ایسی کئی روایات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام پیغمبروں کے سلام و متاع امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ہیں۔

لے دیگر روایات جو اس موضوع کی دلیل ہیں ان کی تفصیل یہ ہے: (باقی صفحہ آئندہ)

پانچویں فصل

آئمہ ہدی علیہم السلام تمام گزشتہ اور قیامت کے دن تک کے تمام حالات کا علم رکھتے ہیں۔ کتاب کافی کے اس باب میں کہ آئمہ ہدی علیہم السلام ماضی و مستقبل کے تمام حالات سے واقف ہیں اور کوئی چیز ان سے مخفی نہیں، پانچ روایات اس کے اثبات میں منقول ہیں۔ انہی میں بسند صحیح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت سے، جو خدمت اقدس میں حاضر تھی۔ ارشاد فرمایا: ”کیا

(بقیہ حاشیہ)

- | | | | |
|-----|-----------------------|---------|---------------|
| (۱) | کتاب ”بصائر“ جزو ثالث | باب اول | چودہ روایات |
| (۲) | ” | باب ۳ | چار روایات |
| (۳) | ” | باب ۱۰ | پندرہ روایات |
| (۴) | ” | باب ۱۱ | سات روایات |
| (۵) | جزو چہارم | باب اول | چوبیس روایات |
| (۶) | ” | باب ۴ | اٹھاون روایات |
| (۷) | جزو ہفتم | باب ۱۳ | تین روایات |

(ح) بحارالانوار مطبوعہ کپانی، جلد ۶ صفحہ ۲۲۵-۲۲۲۔ باب ۱۱ پیغمبرؐ اور جو کچھ آپؐ کو کتب دوسایا و آثار انبیاء سے دیا گیا نیز یہ کہ بندوں کے اعمال آنحضرتؐ کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں، افرادات حضرت کے سامنے حاضر ہیں آپؐ معجزات انبیاء پر قدرت رکھتے ہیں۔

(ط) بحارالانوار طبع جدید، جلد ۱۷ صفحہ ۱۳۰-۱۵۵، باسٹھ روایات مذکور ہیں۔

(ی) اس بات پر دلائل کہ سب کچھ آئمہ کے پاس ہے، بحارالانوار طبع کپانی جلد ۷، صفحہ ۲۷۸ اور ۱۹ دغیرہ پر مذکور ہے۔

تمہارا خیال ہے کہ خداوند عالم اپنے اولیاء یعنی آئمہ ہدیٰ و خلفائے اطاعت تو تم پر واجب قرار دیتا ہے اور زمین و آسمان کے حالات ان سے پوشیدہ رکھتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں۔“

دیگر دو روایات میں ہے کہ حضرت نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس امر سے بڑی شان و جلالت و کرام والا ہے کہ اطاعت امام کو تو واجب قرار دے اور آسمان زمین کے حالات کے علم کو امام سے مخفی رکھے۔ کوئی چیز امام سے حجاب میں نہیں ہوتی۔“

اس قسم کی بعض دیگر روایات فصل دوم میں گزر چکی ہیں۔

لے کتب شریف ”بصائر“ جزو سوم، باب ۷ میں تین روایات نقل ہوئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ کو ماضی و قیامت کے دن تک کا تمام علم عطا ہوا ہے اور یہ تمام علم امان حق کو ورثہ میں حاصل ہوا ہے۔ بحار الانوار طبع کیا، جلد ۷، صفحہ ۲۰۱-۲۰۲۔

اس باب میں کہ آئمہ ہدیٰ آسمان و زمین و جنت و جہنم کے علم سے واقف ہیں اور آسمان و زمین کی ملکوت ان پر ظاہر کی گئی ہیں، وہ ماضی اور قیامت کے دن تک کے تمام حالات سے واقف ہیں، پس سے زیادہ روایات جو صحیح و معتبر ہیں ثبوت میں درج کی گئی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اطاعت امام کے وجوب اور آسمان و زمین کے حالات کے امام سے مخفی نہ ہونے کے درمیان کیا ربط ہے تو ہمارا جواب یہ ہو گا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام کی اطاعت کو تمام مخلوق پر واجب قرار دیا ہے اور امام کو اپنی تمام مخلوق پر اپنی جہت و خلیفہ بنایا ہے، لہذا یہ ممکن نہیں کہ مخلوق کے افراد کے حالات، جو امام کی رعایا ہیں، امام سے پوشیدہ ہوں بالخصوص جب یہ سب امام کے اختیار و سلطنت و قدرت کے ماتحت ہیں تو کس طرح اس سے مخفی ہو سکتے ہیں۔

چھٹی فصل

جملہ ملکوت آسمان و زمین پیغمبر و آئمہ ہدیٰ علیہم السلام کے سامنے ظاہر کئے جا چکے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی صراحت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کچھ دکھایا گیا۔ حتیٰ کہ آپ نے تمام آسمانوں اور ان کے ساکنین، تمام زمینوں اور جو کچھ ان کے اندر ہے جو کچھ ہوا میں ہے اور عرش کے لوہے سب کا مشاہدہ کیا۔ کتاب شریف ”بصائر“ جز دوم، باب ۲۰ میں ہے کہ ملکوت آسمان و زمین آئمہ ہدیٰ علیہم السلام کو اسی طرح دکھائے گئے جس طرح ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر کئے گئے تھے۔ حتیٰ کہ ان حضرات نے عرش کے اوپر بھی دیکھ لیا۔ اس معنی کے ثبوت میں گیارہ آیات معتبرہ صحیح و صریح منقول ہوئی ہیں۔

انہی میں یہ روایت بھی ہے جسے عبد اللہ ابن مسکان نے آیہ مبارکہ و کذا انزلنا من السماء مائیکہ من مائیکہ و المائیکہ من مائیکہ (ہم نے ملکوت آسمان و زمین کو ابراہیم کو دکھایا) کی تفسیر کے سلسلہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا: ”حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا گیا حتیٰ کہ آپ نے ساتوں آسمانوں اور عرش خداوندی کے اوپر تک ملاحظہ فرمایا۔ پھر آپ کے سامنے سے جبابات ہٹائے گئے تو آپ نے زمین اور جو کچھ ہوا میں ہے اس کو دیکھ لیا۔ پھر فرمایا کہ انہی جبابات کو آئمہ ہدیٰ کی نظروں کے سامنے سے بھی ہٹا دیا گیا۔“

اس روایت کو "خارج" میں بسند صحیح نقل کیا گیا ہے اور اسی مطلب کو ابی بصیر اور دوسروں نے بھی روایت کیا ہے۔



۱۔ اسی مطلب کو تفسیر عیاشی، سورہ انفام، بحار الانوار کپانی جلد ۵ کے اس باب میں کہ حضرت ابراہیمؑ کے سامنے ملکوت آسمان و زمین کو کھولا گیا، تفسیر برہان نور الثقلین و صافی میں کلینی سے اور صفار و قمی و مفید وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ نیز بحار لمیع جلد ۱۲، صفحہ ۵۶، بحار کپانی جلد ۹ صفحہ ۲۸۱، جلد ۲۹ صفحہ ۱۵۸ کے اس باب میں کہ ملکوت آسمان و زمین کو امیر المومنین علیہ السلام پر ظاہر کیا گیا، بہت سی روایات درج ہیں۔

ساتویں فصل

آئمہ معصومین علیہم السلام کے پاس ایک کتاب ہے جس میں تمام پیغمبروں اور دنیا کے بادشاہوں کے نام درج ہیں۔ اس موضوع کے ثبوت میں کتاب شریف ”بصائر“ جزو چہارم، باب ۲ میں روایت درج ہوئی ہے۔ اسی سلسلہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: ”ہمارے پاس دو کتابیں ہیں جن میں تمام پیغمبروں اور بادشاہوں کے اسماء درج ہیں۔“

لے اس سے ملتی جلتی روایات بحار الانوار کی پانی، جلد ۲ صفحہ ۲۱۳ پر مذکور ہیں۔ نیز کافی کے اس باب میں جو مصنف و جعفر و جامعہ و مصحف جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شرح میں ہے، فضیل بن یسار و برید و زرارہ کے ذریعہ بسند صحیح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا ”واللہ ہمارے پاس دو کتابیں ہیں، جن میں تمام پیغمبروں اور بادشاہوں کے نام موجود ہیں۔“

آٹھویں فصل

عظمت و جلالِ آئمہ معصومین علیہم السلام کے بارے میں جو قطعی دلائل و براہین ہیں ان میں سورۃ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی آیات مبارکہ اور سورۃ نجم دخان کی شروع کی آیات شامل ہیں۔ جن کی صراحت اور اس سے متعلق روایات جو متواترات سے ہیں، اس امر کی وضاحت کرتی ہیں کہ سال بھر میں پیش آنے والے تمام چھوٹے بڑے واقعات (لوگوں کی اموات، ان کے رزق، ان کے مصائب اور تمام وہ کچھ جو سالِ آئندہ تک واقع ہونے والا ہے) شبِ قدر میں مقدر ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر فخر الدین رازی میں انہی معنی کو حضرت ابن عباسؓ سے اتفاق علماء کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ لہذا ملائکہ و روح (جو ملائکہ میں سب سے بڑے ہیں) پروردگارِ عالم کی جانب سے خدمتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام مقدرات اس طرح پیش کرتے ہیں جس طرح مامورینِ ابلاغ تمام سلطنت کے قانونی امور کو قانون گزار کی جانب سے قانون ساز ادارے کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔

چونکہ شبِ قدر ہر سال آتی ہے، جو قرآن سے ظاہر ہے اور اس بات پر علمائے عامہ ملے و خاصہ متفق ہیں۔ لہذا بعد حضرت پیغمبرؐ کسی ایسی

ملہ علمائے عامہ میں فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں سورۃ قدر کی تفسیر میں چھوٹے علمائے عامہ سے نقل کیا ہے کہ وہ شبِ قدر کو ہر سال ماہِ رمضان میں جانتے ہیں اس کے تعیین کے بارے میں ماہِ رمضان کی راتوں میں، انہوں نے آٹھ قول نقل کئے ہیں۔ کتاب التاج الجامع للاصول میں کتاب احکام روزہ صفحہ ۲۷۷ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۷۸)

ہستی کی موجودگی لازمی ہے جو نزدیکی ملائکہ و روح کی قابلیت و صلاحیت رکھتی ہو۔

وہ ہستی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے جن کے تمام امت میں اعلم و اکمل و افضل و ازہد ہونے پر علمائے عام و خاص کا مکمل اتفاق ہے یہ اس لئے ہے کہ خداوند عالم نے اپنی کتاب عزیز (جو اس نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی) کے تمام علوم کے بارے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر نظر الطاف مرحمت فرمائی جس کے متعلق تمام جمہور عامہ و خاصہ نے تفسیر آیہ کریمہ ”من عندنا علما لکتاب“ میں (جس کے پاس علم کتاب ہے) روایت کی ہے کہ وہ شخص حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جیسا کہ ہم اس کتاب کی دوسری فصل (بحث اول) میں لکھ چکے ہیں۔

لہذا جو شخص علم پیغمبر و علم قرآن حاصل کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیئے کہ ان کی طرف رجوع کرے۔ یہ اس لئے لازمی ہے کہ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”انما دیننا العلم و علی بابہا“ یعنی میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔

(بقیہ حاشیہ) پر علماء کے اقوال کے ساتھ بہت سی روایات درج کی ہیں کہ شب قدر ہر سال ماہ رمضان کی آخری دس راتوں میں ہوتی ہے۔ کتاب صبح بخاری میں جو اہل سنت کی کتب صحاح میں سے ہے، کے جزو اول، باب فضیلت شب قدر میں تقریباً دس روایات منقول ہیں کہ شب قدر ماہ رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے۔

لے یہ روایت علمائے شیعوہ و سنی دونوں نے نقل کی ہے اور مشہور شاعر فردوسی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ

کہ میں شہر علم علیم در است درست ای سخن قول پیغمبر است

بخارا الانوار، جلد ۲۹، صفحہ ۲۵-۸۸ پر بہت سی روایات صحیح و معتبر آیات مبارکہ کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام تمام انبیاء و مرسلین خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خصائل و فضل و کمال میں شریک ہیں۔

نیز آیہ شریفہ ”انفسنا“ آیہ مباہلہ، سورہ آل عمران، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو بمنزلہ نفس پیغمبر قرار دیا ہے، اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جمیع کمالات و فضائل پیغمبر کے حامل ہیں سوائے اس کے کہ صفت نبوت و رسالت میں علی آنحضرت کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ جہاں تک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی کفر و شرک و معصیت کی نجاست سے دوری کا تعلق ہے اس کی گواہی خود خداوند عالم نے آیہ تطہیر میں مرحمت فرمائی ہے بلکہ اور آپ کے فضائل و مناقب پر علمائے عامہ کا اتفاق ہے یہ

لے سورہ احزاب، آیت ۲۲ ارشاد ہوتا ہے ”انما یرید اللہ لیذہب عنک الرجس اہل البیت یدکھروک تطہیراً یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت آپ حضرات سے جس دنیا پاک کو برطرف کرے اور آپ کو بالکل پاک و پاکیزہ کر دے۔ مفسرین عامہ و خاصہ کا اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اہل بیت سے مراد پیغمبر، علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام ہیں۔

لے علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر طبع دوم، جلد ۱، صفحہ ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸ پر علمائے اہل سنت کی کتب سے بہت سی روایات آنحضرت سے نقل کی ہیں جن میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خلافت کی تصریح کی گئی ہے۔ نیز سورہ مائدہ، آیت مبارکہ ۶۱ ”انما یرید اللہ ویزید رسولہ“ میں خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ تمہارا ولی (صاحب اختیار) خدا اور اس کا (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۸)

امیر المومنین علیہ السلام نے بعد وفات آنحضرتؐ سال اول کی شب قدر کی صبح کو لوگوں سے فرمایا: ”آئندہ سال میں ہونے والے تمام واقعات کی تفصیل اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پر ظاہر کر دی گئی ہے، اور میں ان سب کو جانتا ہوں، لہذا جو چاہو مجھ سے پوچھ لو“ یہ حدیث کتاب ”بصائر“ وغیرہ سے نقل کی گئی ہے۔

جناب امیر المومنین علیہ السلام کے بعد آپ کے فرزند ان معصومین میں گیا رہ حضرت، جو آئمہ حق ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ ”ملائکہ وروح شب تائے قدر میں ہم پر نازل ہوتے ہیں اور سال بھر کے تمام مقدرات واقعات ہمیں بتا دیتے ہیں۔ لہذا ان سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔“ یہی وجہ ہے کہ آئمہ معصومین علیہم السلام فرمایا کرتے تھے: ”اے شیعو! اپنے مخالفین کے ساتھ سورہ انا انزلنا اور سورہ ہم و خان سے مباحثہ کر کے اپنے مذہب

دبقیہ حاشیہ) رسولؐ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ (صدقہ) دیتے ہیں۔ مفسرین اہل سنت اور تشیع کا اتفاق ہے کہ یہ آیہ مبارکہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ نے رکوع کی حالت میں اپنی انگوٹھی سائل کو عطا فرمائی تھی۔ جناب فخر الدین رازی نے جو اہلسنت کے علمائے مفسرین سے ہیں، اپنی تفسیر میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں ”ولی“ امور میں متصرف اور صاحب اختیار کے معنی رکھتا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں کو غلط قرار دیا ہے جو ”ولی“ کے معنی دوست کہتے ہیں۔ پھر کتاب الغدیر، طبع دوم، جلد ۲ صفحہ ۲۱۵، ۲۱۶ پر علمائے اہل سنت کی کتابوں سے روایات نقل کی گئی ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میرے بعد علیؑ ہر مومن کے ولی ہیں۔

میں ان اسناد کی تفصیل ان بزرگواروں کے فضائل و مناقب کے ساتھ کتاب ارکان دین صفحہ ۲۶-۵۱ اور کتاب الجواب رحمت میں درج کی ہے۔

کی حقانیت کو ثابت کیا کرو۔ خدا کی قسم! یہ دونوں سؤرے آنحضرتؐ کے بعد مخلوق خدا پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہیں۔ کیونکہ یہ بہترین و اہم ترین امر دین کے بارے میں ارشاد خداوندی کو پیش کرتی ہیں، ہمارے علم و کمال کی انتہا کی خبر دیتی ہیں، شب قدر کا ثبوت دیتی ہیں جو ہمارے لئے مخصوص ہے کہ اس رات کو ملائکہ و روح ہم پر نازل ہوتے اور ہمیں سلام کرتے ہیں۔ چونکہ شب قدر ہر سال متواتر واقع ہوتی ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کی حجت ہمیشہ زمین پر موجود رہے جس پر ملائکہ اور روح نازل ہوتے رہیں۔ اس خصوصی مسئلہ پر فصل دہم میں روایات پیش ہوں گی۔

ہر زمانہ میں جو کچھ پروردگار عالم کی جانب سے امام پر وارد ہوتا ہے وہ پہلے پیغمبر اور امام سابق پر نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام متاخر پر یہی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے بلکہ

لے شیخ کلینی نے کافی میں اس روایت کو سند صحیح کے ساتھ زوارہ سے نقل کیا ہے۔ نیز کافی میں ہی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوتی مگر یہ کہ پہلے وہ آنحضرتؐ کو عنایت ہوتی ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام کو اور اس کے بعد ہر ایک امام کو یکے بعد دیگرے ملتی رہتی ہے اس لئے کہ بعد میں آنے والا امام سابقہ امام سے زیادہ اعلم و اقران پائے کافی میں منقول ہے کہ علم ائمہ علیہم السلام اس طرح بڑھتا رہتا ہے۔

نویں فصل

یہ فصل جہات علوم آئمہ علیہم السلام سے متعلق ہے۔ کتاب کافی میں سند صحیح کے ساتھ ابو بصیر نے روایت کی ہے کہ انہوں نے خدمت جناب امام جعفر صادق علیہ السلام میں عرض کیا: ”میں آپ پر قربان! آپ کے شیعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باب علم حضرت علی علیہ السلام کو تعلیم فرمایا جس سے ان پر ایک ہزار ابواب علم کھل گئے۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا: ”اے ابو محمد! (ابو بصیر کی کنیت) جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ایک ہزار ابواب علم تعلیم فرمائے اور ہر باب سے ایک ہزار ابواب علم حضرت پر کھلے۔“

لہٰذا یہ مطلب بے شمار روایات میں نقل ہوا ہے جن کی تعداد حد قوت سے زیادہ ہے اسی سلسلہ میں شیخ صدوق نے کتاب خصال کے آخر میں تیس سے زیادہ روایات درج کی ہیں۔ صفار نے کتاب بصائر، جزو ششم، باب ۳۱ میں صحیح و معتبر اسناد کے ساتھ پندرہ روایات نقل کی ہیں۔ انہوں نے ایک روایت میں لکھا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”ان ابواب میں سے ایک یا دو سے زیادہ باب لوگوں تک نہیں پہنچے۔“ بہت سی روایات میں ہے کہ حضرت نے فرمایا: ”آنحضرتؐ نے حضرت علیؑ کو ایک ہزار حرف تعلیم فرمائے اور ہر حرف سے ایک ہزار حرف ان پر منکشف ہوئے۔“ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے ابھی تک دو حرف سے زیادہ ظاہر نہیں ہوئے (باقی صفحہ آئندہ)

ابو بصیر کہتا ہے: ”میں نے عرض کیا خدا کی قسم! اس کو کہتے ہیں، علم جس کا مطلب اس سے بھی بلند ہے۔“
حضرتؑ نے فرمایا: ”ہمارے پاس جامعہ ہے اور لوگ نہیں جانتے کہ جامعہ کس کو کہتے ہیں۔“

ابو بصیر نے کہا: ”میں آپ پر قربان! جامعہ کسے کہتے ہیں؟“
امامؑ نے فرمایا: ”کتاب جامعہ ایک صحیفہ ہے جس کی درازی رسول اللہؐ کے ارشاد سے زیادہ ہے۔ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھی گئی ہے اس میں حلال و حرام کے تمام احکام اور وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، جن کی لوگوں کو ضرورت و محتاجی ہوتی ہے۔“
ابو بصیر نے پھر عرض کیا: ”خدا کی قسم! یہ ہے علم۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا: ”یہ علم تو ہے لیکن اس سے بڑھ کر بھی ہے۔“
پھر تھوڑی دیر بعد حضرتؑ نے فرمایا: ”ہمارے پاس جعفر ہے لیکن لوگ نہیں جانتے کہ جعفر کیا ہے۔“

ابو بصیر کہتا ہے، میں نے عرض کیا: ”جعفر کسے کہتے ہیں؟“
امام علیہ السلام نے فرمایا: جعفر ایک ظرف ہے جس میں تمام انبیاء و اوصیاء و دانشمندان بنی اسرائیل کے علوم ہیں۔“

ابو بصیر کہتا ہے، میں نے کہا: ”یہ ہے علم۔“
امامؑ نے فرمایا: ”یہ علم تو ہے لیکن اس سے بڑھ کر بھی ہے۔“ پھر فرمایا:

(بقیہ حاشیہ) نیز روایات میں ہے کہ ہزار کلمات تعلیم فرمائے اور ہر کلمہ سے ایک ہزار مزید کلمات نکلتے ہیں۔ ان روایات کی اسناد بہت ہیں جن کا میں نے مستدرک سفینہ، لغت الف و حرف میں ذکر کیا ہے۔ اس کی طرف رجوع کریں۔
لہ لفظ جعفر کی تشریح میں نے مستدرک سفینہ میں لغت جعفر کے تحت کی ہے۔

”ہمارے پاس ہے مصحفِ فاطمہ علیہا السلام اور لوگ نہیں جانتے کہ مصحفِ فاطمہ کیا ہے۔“

ابو بصیر نے عرض کیا: ”مصحفِ فاطمہ کیا چیز ہے؟“
حضرت نے فرمایا: مصحفِ فاطمہ تمہارے تین قرآنوں کے برابر ہے۔
ابو بصیر نے کہا: ”خدا کی قسم! یہی علم ہے۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا: ”یہ علم ہے اور اس سے بڑا اور کوئی علم نہیں۔“ پھر فرمایا: ”ہمارے پاس علم ہے اس چیز کا جو واقعہ ہو چکی اور اُس کا بھی جو روزِ قیامت تک واقع ہو گا۔“

ابو بصیر نے عرض کیا: ”میں آپ پر قربان! یہ ہے علم۔“
حضرت نے فرمایا: ”علم ہے اور اس سے زیادہ اہم علم اور کوئی نہیں۔“

ابو بصیر نے پھر عرض کیا: ”میں آپ پر قربان! پھر فرمائیے کہ علم ہے کیا؟“

امام علیہ السلام نے فرمایا: علم وہ ہے جو دن رات بڑھتا رہتا ہے اور خداوندِ عالم کی طرف سے اس میں ہمارے لئے اضافہ ہوتا رہتا ہے۔“

لے کافی کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آنحضرتؐ دنیا سے تشریف لے گئے تو جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک ملک کو بھیجا جو جناب سیدہ علیہا السلام سے آئندہ کے واقعات، آپ کے فرزندوں کو پیش آنے والے حادثات، روئے زمین پر حکومت کرنے والے بادشاہوں کے اسبابِ اتنا تھا جن سب کو امیر المومنین علیہ السلام نے لکھ لیا۔ اُس کتاب کا نام ”مصحفِ فاطمہ“ ہے۔
لے اس روایت کو صفار نے کتاب ”بصائر“ جزو سوم، باب ۱۴ میں ابو بصیر نے بسند صحیح نقل کیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علمِ ائمہ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۶۴)

دسویں فصل

یہ فصل پیغمبر و ائمہ کے لئے علم غیب کے ثبوت میں ہے۔ جاننا چاہیے کہ غیب کے معنی یہ ہیں کہ کوئی شے جو اس بشر سے غائب ہو۔ پروردگار عالم کی ذات پاک بذات خود عالم غیب ہے۔ کوئی شخص غیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ جس قدر پروردگار عالم نے اس کو تعلیم دی ہو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ“ (سورہ جن ۲۶) یعنی ذات پروردگار عالم عالم الغیب ہے۔ وہ کسی کو غیب سے آگاہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس کو اس مقام کے لئے پسند فرمائے۔ پس اس کو غیب سے آگاہ فرمادیتا ہے۔

اس بارے میں تمام مسلمانوں پر یہ بات واضح ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندہ ہیں۔ لہذا اس آیت کی رو سے اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو اپنے غیب سے آگاہ فرمایا اور آپ غیب سے واقف ہیں۔ لہذا غیب کی ہزاروں خبریں آنحضرتؐ کے حوالے سے مسلمانوں

(بقیہ حاشیہ) میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس پر دلیل آیہ مبارکہ ”وَقُلْ رَبِّيَ عَلِيمٌ“ (کہیے کہ اسے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما) ہے۔ اس سلسلہ میں بہت سی روایات کتاب کافی کے دو ابواب میں مذکور ہیں۔ نیز ”بصائر“ جز سوم، باب ۸ میں سات روایات، جز ہفتم، باب ۷ میں سات روایات، جز ہشتم، باب ۱۰ میں انیس روایات اور جز دہم، باب ۲۰ میں نو روایات کا ذکر کیا گیا ہے۔

کے علمائے اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اس امر کے تمام شواہد صحیح ہیں کیونکہ ان کی دلیل خود قرآن ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو علم غیب سے آگاہ فرمایا۔

اس بات کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے: **وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ دَسَلِهِ مَنْ يَشَاءُ** (سورہ آل عمران ۱۲۹) یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں (لوگوں کو) غیب سے آگاہ نہیں کرتا مگر اپنے انبیاء میں سے کسی کو (اس مقام کے لئے) انتخاب فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتخب، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور تمام پیغمبروں سے افضل ہیں۔

عالم تشیع و جلیل القدر اعلیٰ بن ابراہیم قمی نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ ”من اردتہ من رسول“ سے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ چنانچہ علمائے اہل سنت اور تشیع دونوں نے آنحضرت سے نقل کیا ہے کہ علیؑ مجھ سے ہے اور میں علیؑ سے ہوں۔

اسی طرح ثقہ و جلیل القدر قطب راوندی نے کتاب خراج، کے باب معجزات از حضرت امام رضا علیہ السلام میں ایک مفصل حدیث میں، حضرت کے سفر بطرف بصرہ کے اوصاف اور بصرہ میں قیام کے دوران حضرت کے معجزات کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اچانک ایک شخص آگے بڑھا اور حضرت کی خدمت اقدس میں عرض کیا: ”ہمیں بتلایا

لے علمائے اہل سنت میں بخاری، احمد بن حنبل اور دوسرے علماء نے اس روایت کو لکھا ہے اگر ان کے اسماء و جواز کی خواہش ہو تو بحارالانوار، طبع جدید، جلد ۳۸، صفحہ ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۸ کی طرف رجوع کریں۔ اس حدیث پر علمائے عامہ کا اتفاق ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس حدیث کو ہائون الرشید کے سامنے بیان کیا اور شیخ صدوق نے اسے عین کتب میں نقل کیا ہے۔

گیا ہے کہ آپ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا اور دنیا کی تمام زبانوں سے آشنا ہیں۔

حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: ”ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے ٹھیک کہا ہے۔ تم لوگ جو چاہو مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔“

لوگ چلے گئے اور ہندو فارس و روم و ترک کے رہنے والوں کو لے کر واپس آئے۔ ہر شخص نے اپنی زبان میں سوال کئے۔ امام علیہ السلام نے ہر ایک کو خود اس کی زبان میں جواب دیا۔ وہ لوگ متحیر و متعجب رہ گئے اور حضرت کے فضل و کمال کا اقرار کیا۔ اس کے بعد حضرت نے اس شخص سے کہا: ”اگر میں تجھے خبر دوں کہ آئندہ چند روز میں تو اپنے کسی رشتہ دار کے خون بہانے میں مبتلا ہو گا تو کیا تو اس میں میری تصدیق کرے گا؟“

اس شخص نے کہا: ”میں تصدیق نہیں کرتا کیونکہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں۔“

حضرت نے فرمایا: ”کیا تو یہ نہیں جانتا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا: ”عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدًا الا من ارسل من رسلہ یعنی، خدا عالم الغیب ہے۔ کسی کو غیب سے آگاہ نہیں کرتا مگر اس کو جسے اپنے تمام رسولوں میں سے اس مقام کے لئے پسند کرتا ہو۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نزدیک اس مقام کے لئے پسندیدہ ہیں اور ہم اس پیغمبر کے وارث ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے آگاہ فرمایا۔ لہذا ہم جانتے ہیں جو کچھ کہ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت کے دن تک ہونے والا ہے۔ جو موضوع ابتلا میں نے تجھے بتایا ہے پانچ دن تک واقع ہو گا۔ پھر یہ کہ تو چند دن تک نابینا ہو جائے گا، جھوٹی قسم کھائے گا اور پھر واپس ہو گا۔“

راوی کہتا ہے کہ خدا کی قسم! جو کچھ آپ نے فرمایا تھا وہی واقع ہوا۔

شیخ طبرسی نے کتاب احتجاج میں حدیث احتجاج امیر المومنین درج کی ہے جس کو حضرت نے اس شخص سے فرمایا تھا جو خیال کرتا تھا کہ قرآن میں تناقض ہے۔ اس بحث میں حضرت نے ارشاد فرمایا "اللہ تعالیٰ کے کچھ اولیاء و امین ہیں جن کا خود خدا نے مخلوق سے تعارف کروایا ہے، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت کی طرح واجب قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے روح القدس سے تائید فرمائی ہے اور مخلوق پر ان کے اقتدار کو علم غیب کے ساتھ قائم فرمایا، جیسا کہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضیٰ من رسول"

سائل نے پوچھا: "یہ لوگ کون ہیں؟" حضرت نے فرمایا: "یہ ہیں اللہ کے رسول اور اللہ کی وہ برگزیدہ ہستیاں جو پیغمبر کے جانشین ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی اور اپنے پیغمبر کی اطاعت قرار دیا ہے یہی لوگ صاحبان امر ہیں جن کے لئے قرآن میں ارشاد ہے: "اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منک" یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور صاحبان امر کی جو تمہیں میں سے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے: "وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَ الَّذِينَ يَسْتَبْطِنُونَ مِنْهُمْ" یعنی جس چیز میں اختلاف ہو اگر اس کو لے

لے روایت مفصل ہے اور خراج و بحار کبانی، جلد ۱۲، صفحہ ۲۱ و جلد ۹ صفحہ ۴۷۔
۸۱ میں خراج سے نقل ہوئی ہے۔

کر رسول و صاحبان امر کی طرف رجوع کریں تو ان کی مشکل آسان ہو جائے گی۔
سائل نے عرض کیا: ”وہ امر کیا ہے جس کے صاحبان یہ امتیاز رکھتے ہیں؟“

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: ”وہ امر وہ ہے جس کی خاطر شب قدر میں ملائکہ اُن (صاحبان امر) پر نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر وہ ہے جس میں تمام امور حکمت خداوندی کے مطابق مقدر ہو جاتے ہیں۔ ان امور میں خلقت و رزق و موت و حیات و اجل و آسائوں اور زمینوں کا علم غیب اور معجزات وغیرہ شامل ہیں۔“

سید بن طاووس نقل کرتے ہیں کہ جب ہشام بن عبد الملک بن مروان نے حضرت محمد باقر و امام جعفر صادق صلوٰۃ اللہ علیہما کو شام میں طلب کیا تو وہ تیر اندازی میں مشغول تھا۔ اس نے حکم دیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام بھی تیر اندازی کریں۔ پھر حضرت کو نو عدد تیر دیئے گئے حضرت نے لے کر ایک تیر نشانہ کی طرف پھینکا۔ وہ وسط نشانہ میں پیوست ہو گیا۔ دوسرا تیر پہلے تیر کے وسط میں شکاف کر کے اس میں پیوست ہو گیا۔ تیسرا تیر دوسرے تیر میں پیوست ہوا۔ حتیٰ کہ نواں تیر اسی طرح اٹھویں تیر کے وسط میں جا لگا۔ سب لوگ متعجب ہوئے ہشام شرمندہ ہوا اور بولا ”ہم نے ایسی تیر اندازی کبھی نہیں دیکھی۔ کیا آپ کے فرزند جعفرؑ بھی اسی طرح تیر اندازی کر سکتے ہیں؟“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”ہمیں پیغمبر سے یہ کمال درجہ میں ملا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم فرمایا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے علوم و کمالات کے لئے مخصوص قرار دیں اور اس کے ثبوت میں اس موضوع پر اللہ نے اپنے کلام مجید

میں ارشاد فرمایا: "وَتُعِيْهَا اِذْنَ دَاعِيَةٍ" اس کو یعنی علوم کو ضبط و حفظ کر لیتا ہے۔ ضبط کرنے والا گوش نگہ دار۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کرام سے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ اس کان کو علی ابن ابی طالب کا کان قرار دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے کوفہ میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ہزار ابواب علم تعلیم فرمائے۔ جس کے ہر باب سے ایک ہزار ابواب اور مجھ پر واضح ہوئے۔ پس ان کو آنحضرتؐ نے اپنے اسرارِ خفیہ کے لئے مخصوص فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کو مخصوص کیا تھا۔ وہ سب رموز ہم تک پہنچے ہیں۔ کسی دوسرے تک نہیں۔"

ہشام نے کہا: "علی ابن ابی طالب دعویٰ کرتے تھے کہ وہ عالمِ غیب ہیں حالانکہ خدا نے کسی کو اپنے غیب سے آگاہ نہیں کیا۔ پھر کس لئے وہ علمِ غیب کا دعویٰ کرتے تھے؟"

امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا "خداوند تعالیٰ نے اپنے پیغمبرؐ پر ایک کتاب نازل فرمائی جس میں اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے۔ چنانچہ اللہ نے کلامِ مجید میں ارشاد فرمایا "وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَیْءٍ" (ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا بیان ہے) یہ بھی فرمایا "وَكُلُّ شَیْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِیْ اِمَامٍ مَّبِیْنٍ" (اور ہم نے ہر چیز کو امامِ مبین میں ضبط و احصاء فرمایا)۔ پھر فرمایا "مَا خَرَطْنَا فِی الْكِتَابِ مِنْ شَیْءٍ" (ہم نے کتاب میں کسی چیز کو مخفی نہیں رکھا) پھر خداوند عالم نے اپنے پیغمبرؐ کو وحی فرمائی کہ اسرارِ علوم و غیب میں کوئی چیز باقی نہ رکھیں مگر یہ کہ سب کچھ علی ابن ابی طالب کو تعلیم فرماویں۔ پس کسی کے پاس علی

ابن ابی طالب علیہ السلام کے سوا علم قرآن و تاویل قرآن نہیں ہے لیہ
 علی ہذا القیاس امام دہم حضرت علی الہادی صلوات اللہ علیہ نے زیار
 جامعہ کبیرہ آئمہ ہدی علیہم السلام کے اوصاف میں فرمایا: ”و ادنضا کھ
 لغیبہ و اختار کھ لسرہ واجباً کہ بقدرتہ“ تہ یعنی اے آل محمد!
 خداوند عالم نے آپ کو اپنے غیب کے لئے پسند فرمایا (اس میں شاید
 پہلی آیت مبارکہ ”فلا یرکب علی غیبہ احد الا من ارتضیٰ من رسول“ کی
 طرف اشارہ ہے) اللہ نے آپ کو اپنے اسرار سپرد کرنے کے لئے اختیار
 فرمایا اور اپنی قدرت کا علم سے آپ کو برگزیدہ فرمایا (اس سے شاید
 آیت مبارکہ ”والکن اللہ لیجتبیٰ من رسلہ من یشاء کی طرف اشارہ

لے اس پوری حدیث کو بحار الانوار کی مانی جلد ۱۸۸، جلد ۴، صفحہ ۷۰، جلد ۲، صفحہ
 ۱۸۱ اور کتاب کفر صفحہ ۲۴ میں نقل کیا گیا ہے۔ امام نے اثبات علم غیب برائے امیر المؤمنین
 علیہ السلام کے بارے میں ہشام کے سامنے ان تین آیات مبارکہ سے استدلال فرمایا
 اور تینوں آیات کی شرح اور برگزیدگی ہے۔

لے اس زیارت کو شیخ مدنی نے کتاب شریف ”من لا یحضرہ الفقیہ“ اور ”عیون اخبار
 الرضا“ میں لکھا ہے۔ شیخ طوسی نے اسے ”تہذیب“ میں نقل کیا ہے اور علامہ مجلسی نے
 بحار میں اس زیارت اور اس کی شرح لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ زیارت سند کے
 اعتبار سے صحیح ترین زیارت ہے اور موارد کے اعتبار سے مکمل ترین ہے (یعنی تمام
 بارہ اماموں کے لئے پڑھی جاسکتی ہے) یہ الفاظ کے اعتبار سے فصیح ترین اور معنی
 و متن کے لحاظ سے بلند ترین اور درجات معرفت کے لئے سب سے زیادہ رسائی
 رکھتی ہے۔ حقیر کہتا ہے کہ جیسا آپ نے سنا زیارت کی سند بلند و صحیح ہے اور
 زیارت کا متن اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ یہ معصوم علیہ السلام کی طرف سے صادر
 ہوئی ہے۔ اس کے تمام کلمات صحیح روایات کے مطابق ہیں۔

ہے)۔ پھر امام علیہ السلام نے کلمہ ”بقدرتہ“ سے اپنے دوستوں اور شیعوں کے درمیان فاصلہ کو دور فرمایا۔

ان دلائل کی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو یہ قدرت بھی رکھتا ہے کہ امام کو علم غیب مرحمت فرما کر لطف فرمائے روایات سے ثابت ہے کہ ہم نے ہر چیز کا علم وجود امام میں ضبط کر دیا گیا ہے اور ائمہ ہدیٰ علیہم السلام مقام علم غیب کے لئے ہمارے پسندیدہ حضرات ہیں۔

کتاب کافی کے باب ”ان امور کا ذکر جو امامت کا ثبوت مہیا کرتے ہیں“ میں ابو بصیر نے حضرت ابوالحسن یعنی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہما السلام سے علامات امام کے بارے میں روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا ”امام آئندہ کی خبریں دیتے ہیں اور دنیا کی ہر زبان ولغت میں کلام کر سکتے ہیں.....“

نیز کافی ہی کے باب ”تصریح و نص خدا و رسول پر امامان حق“ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حدیث ولایت کے ضمن میں آپ نے فرمایا: ”خدا کی قسم! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے امین تھے مخلوق پر، غیب پر و درگاہ پر اور اللہ کے پسندیدہ دین کے لئے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو امیر المومنین علیہ السلام کو طلب فرمایا اور ارشاد کیا: یا علی میں چاہتا ہوں کہ غیب علم و دین کے متعلق جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے سہ دے دیا ہے وہ میں آپ کے سپرد کر دوں“ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ”خدا کی قسم! آنحضرتؐ نے کسی

ملہ یہ روایت حمیری کی ”قرب الاسناد“ اور صدوق کی ”معانی الاخبار“ سے اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔

فرد کو اس بات میں شریک نہیں فرمایا۔ پس جب امیر المؤمنین علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادوں کو جمع فرمایا اور ارشاد کیا: ”تمہیں چاہیے کہ حسن و حسین علیہما السلام کے مطیع و فرمانبردار ہو۔ اور جان لو کہ آنحضرتؐ نے غیب و علم و دین کے متعلق جو کچھ میرے سپرد فرمایا تھا میں وہ سب اپنے ان فرزندوں حسن و حسین علیہما السلام کے سپرد کرتا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لئے امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانب سے وہ سب کچھ قرار دیا جو آنحضرتؐ کی جانب سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے قرار دیا تھا۔“

اسی باب میں کلینی نے بسند صحیح ابو حمزہ ثمالی کے ذریعہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: ”جب آنحضرتؐ کے عالم آخرت کی طرف انتقال کا وقت قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ پر وحی نازل فرمائی: اے محمدؐ اصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا اور اب دنیا میں آپ کے قیام کا وقت پورا ہو گیا لہذا جو علم بھی آپ کے پاس ہے اور ایمان و اسم اعظم و میراث علم و آثار نبوت و رسالت کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کر دیں کیونکہ میں یہ سب کچھ آپ کے فرزندوں یعنی معصومین علیہم السلام سے ہرگز منقطع نہ کروں گا۔“

کافی کے اسی باب میں عبد الحمید کے ذریعہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جن تمام مستحقین کا قرآن میں تعارف کرایا گیا ہے وہ لوگ ہیں جو اسم اعظم کے حافظ ہیں۔ اسم اعظم ایک کتاب ہے جس کی مدد سے وہ تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ یہ سب علم تمام مسلمان کے پاس تھا چنانچہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ولقد ارسلنا رسلاً من

قبضت و انزلنا معہما الكتاب والمیزان“ یعنی، ہم نے زمانہ ماضی میں رسولوں کو بھیجا اور ان کے ہمراہ کتاب و میزان کو نازل فرمایا اور کتاب اسم اکبر ہے۔ پھر فرمایا: ”جبریل نازل ہوا اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنے فرض کو ادا کر دیا اور آپ کی دنیوی زندگی کے ایام ختم ہوئے۔ پس اسم اکبر و میراث علم و آثار علم نبوت کو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے کر دیں۔“ چنانچہ آنحضرتؐ نے ایسا ہی کیا اور انہیں ہزار کلمہ و ہزار باب تعلیم فرمائے کہ ہر کلمہ اور ہر باب سے ہزار کلمہ و ہزار باب آپ پر نکل گئے۔

کافی ہی کے باب ”اقتیانات امام حق از امام باطل“ میں منقول ہے کہ جب ابوالسید نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ دلیل امامت کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا: ”وہ سنگریزہ اٹھا کر میرے پاس لے آ“ اس نے وہ سنگریزہ حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی انگشتی کو اس پتھر کے ٹکڑے پر مارا۔ اس پتھر پر انگشتی کا نشان پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا: ”جو کوئی امامت کا دعوت کرے اور میری طرح اپنی انگشتی کو اس پتھر پر مارے اور اس کا نشان پتھر پر ظاہر ہو جائے تو وہ امام حق ہو گا۔ یہ بھی جان لے کہ امام جو بھی چاہے اس پر مخفی نہیں ہوتا۔“

جب کہتی ہے ”امیر المومنین علیہ السلام کی وفات کے بعد میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، ان کے بعد خدمت حضرت

سے روایت کتاب ”بصائر“ کے جزدہم باب میں نقل کی گئی ہے۔ باب جزدہم کے باب ”کہ علم پیغمبر آئمہ کو پہنچا ہے“ میں اس کے متعلق چار روایات مذکور ہوئی ہیں۔ جزدہم باب میں بھی اس موضوع پر روایات کو نقل کیا گیا ہے۔

سید الشہداء علیہ السلام میں پہنچی۔ اُن دونوں نے اپنی اپنی انگشتی کو اس سنگریزہ پر مارا تو اس کا نشان پتھر پر آ گیا۔

پھر جابہ خدمتِ امام سید الساجدین علیہ السلام میں حاضر ہوئی اس وقت اس کی عمر ایک سو تیرہ سال ہو چکی تھی۔ امام علیہ السلام کے ہاتھ کے اشارہ سے اس کی جوانی کی عمر پلٹ آئی۔ آپ نے اس سے وہ پتھر طلب فرمایا۔ اور اس پر اپنی انگوٹھی کو مارا تو اس کا نقش پتھر پر اتر آیا۔ اس کے بعد جابہ باری باری خدمتِ امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور امام رضا صلوات اللہ علیہم اجمعین میں پہنچی ان پر امام نے یکے بعد دیگرے اپنی انگشتی کو اس پتھر پر مارا تو تو ان کے اجداد بزرگوار ان کی طرح انگشتیوں کے نقش پتھر پر اترتے چلے گئے۔ جابہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے زمانہ میں دنیا سے رحلت کی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنا پیراہن اس کے کفن کے لئے مرحمت فرمایا۔

کافی کے باب ”نکات در ولایت“ میں بسندِ صحیح ابی عبیدہ حذا کے ذریعہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آیہ مبارکہ : ”وہجتی دسعت کل شیء“ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اس سے علم امام مراد ہے اور چونکہ علم امام پروردگار سے ہے لہذا امام ہر چیز کو احاطہ کئے ہوئے ہوتا ہے۔

کافی نے باب ”میلاد حضرت عسکری علیہ السلام“ میں نصیر خادم سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے چند مرتبہ دیکھا کہ امام حسن عسکری

لہ اس روایت کو صدوق نے کتاب ”کمال الدین“ میں اور علامہ مجلسی نے اس کو بحار کفائی جلد ۱۱، صفحہ ۹ اور کمل طور پر جلد ۱، صفحہ ۲۲۲ و جلد ۲، صفحہ ۲۷ پر نقل کیا ہے۔

علیہ السلام ترک غلام سے ترکی زبان میں، رومی غلام سے رومی زبان میں اور ہر غلام سے خود اس کی زبان میں کلام فرماتے تھے۔ میں نے تعجب کیا اور سوچنے لگا کہ امام علیہ السلام مدینہ میں پیدا ہوئے اور کسی جگہ گئے بھی نہیں تو کس طرح اتنی زبانیں جانتے ہیں۔ اچانک امام علیہ السلام نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں امام کو ممتاز قرار دیا ہے اور اس کو تمام زبانوں، لوگوں کے انساب، اہل اور حوادث و زنگار کا علم مرحمت فرمایا۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو حجت خدا اور دیگر لوگوں میں کوئی فرق نہ رہتا۔“

ثقفہ جلیل عیاشی نے اپنی تفسیر میں سورہ جحر کے تحت ابن بصیر کے واسطے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام جو کچھ کہتا ہے خدا کی طرف سے کہتا ہے اور وہ جو بھی چاہے کوئی چیز اس پر غفنی نہیں رہتی۔

ثقفہ جلیل القدر ابن قولیہ قمی نے اپنی کتاب ”کامل الزیارة“ کے آخر میں لکھا ہے کہ عبد اللہ بن بکیر مکہ کے راستہ میں خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں حاضر تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: ”ہم دیکھتے ہیں جو کچھ کہ اور لوگ نہیں دیکھتے۔ وہ کچھ سنتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں سنتے۔ ملائکہ ہم پر نازل ہوتے ہیں۔ اور آئندہ کی خبریں ہمیں پہنچاتے ہیں۔ جو کچھ جس جگہ سے ہم چاہیں وہ ہمارے لئے آتے ہیں۔ تمام زمینوں کی خبریں اور جو کچھ زمین پر واقع ہوتا ہے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔“

جب بات یہاں تک پہنچی تو میں نے عرض کیا: میں آپ پر قربان!

لے یہ روایت شیخ مفید کی ”ارشاد“ میں بھی درج ہے۔

کیا امام مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ دیکھ لیتا ہے؟
امام علیہ السلام نے فرمایا: ”کس طرح ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے مخلوق پر گواہ ہو اور انہیں دیکھتا نہ ہو...؟“

بعض روایات میں ہے کہ حضرات امیر المومنین، سید الشہداء، امام
زین العابدین، امام محمد باقرؑ اور امام جعفر صادق صلوٰۃ اللہ علیہم نے
فرمایا کہ ”اگر آیت مبارکہ ”یحيى الله ما يشاء ويثبت“ نہ ہوتی تو ہم نہیں
بتا دیتے کہ قیامت کے دن تک کیا کچھ ہونے والا ہے بلکہ یعنی ہم ان
تمام امور کا علم رکھتے ہیں جو مقدر ہو چکے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ غیر
حتمی مقدرات کو تبدیل فرما دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے محو فرما دیتا
ہے اور جسے چاہتا ہے اثبات فرماتا ہے، ہم ان کی خبریں نہیں دے
سکتے۔“

کتاب کافی کے باب ”بدر“ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول
ہے کہ آپ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتلایا جو کچھ کہ
ازل سے واقع ہو چکا اور جو کچھ اب تک واقع ہو گا۔ ان کو واقعات
حتمی کی خبر دی گئی ہے۔“

ثقہ جلیل ”کشی“ نے اپنے رجال صفحہ ۲۲۸ پر لکھا ہے کہ سلیمان بن
خالد نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا ”کیا امام
کو ان واقعات کا علم ہوتا ہے جو دن کے دوران واقع ہوتے ہیں؟“
امام علیہ السلام نے فرمایا ”اس کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ

لہ اس روایت کو بخار کے باب ”بدر“ میں آٹھویں امام کے قریب کی اسناد سے، شیخ طوسی
نے بسند صحیح آٹھویں امام سے، طبرسی نے احتجاج میں صدوق نے، امالی اور توحید میں امیر المومنینؑ
سے اور عیاشی نے زرارہ کے ذریعہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔

و سلم کو نبوت پر مبعوث فرمایا اور اُن کو اپنی رسالت سے برگزیدہ فرمایا
 امام جانتا ہے جو کچھ کہ دن اور مہینہ اور سال میں واقع ہوگا کیا تو نہیں
 جانتا کہ شب قدر میں وحی امام پر نزول ہوتا ہے۔ پس امام کو معلوم
 ہو جاتا ہے جو کچھ سال آئندہ تک واقع ہونا ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے
 جو کچھ شبِ رز میں ہونے والا ہے۔ اور ابھی دو چور یہاں آئیں گے۔
 راوی کہتا ہے عقیدہ می دیر نہ گزری تھی کہ دو شخص اس طرف پہنچے۔
 حضرت نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان دو شخصوں کو پکڑ لاؤ۔ حضرت نے
 ان سے پوچھا: ”تم نے چوری کی ہے؟“ انہوں نے انکار کیا اور قسم
 کھائی۔ حضرت نے ان سے کہا: ”اگر تم چوری کا مال خود لے کر نہ آئے تو
 میں اپنے غلاموں کو بھیجوں گا کہ وہ اس مال کو جہاں تم نے چُرا کر چھپایا
 ہے، جا کر لے آئیں۔“ انہوں نے پھر انکار کیا۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا
 کہ ان دونوں چوروں کو باندھ دیں تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں اور سلیمان کو
 مکمل نشانی دے کر بھیجا۔ وہ چوری کا مال لے آئے ایک دوسری چور
 کی زنبیل کے ساتھ جو صندوق کے مانند تھی اور اس میں چوری کا مال
 تھا۔ امام علیہ السلام نے سلیمان سے کہا کہ ہم کل مدینہ میں ہوں گے
 اور تم وہاں عجیب چیزیں دیکھو گے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ
 حاکم مدینہ نے کچھ لوگوں کو چوری کے الزام میں پکڑا ہوا ہے۔ امام
 علیہ السلام نے کہا بھیبجا کہ یہ چور نہیں ہیں۔ اس مال کے چور میرے
 پاس ہیں۔ پس لوگ چوروں کو لے آئے اور اُن کے ہاتھ کاٹے گئے۔
 پھر امام نے حاکم مدینہ سے فرمایا: ”چند دنوں تک ایک شخص آئے گا
 اس کا مال بھی چوری ہوا ہوگا۔ اس کو میری طرف بھیج دینا، چنانچہ ایسا
 ہی ہوا اور وہ مال اس کے مالک کی طرف لوٹا دیا گیا۔“

لے یہ واقعہ مناقب شہر آشوب میں بھی مذکور ہے۔

کتاب خرائج میں راوندی لکھتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ ابن جعفر علیہما السلام اپنے حبشی، خراسانی اور چینی غلاموں کے ساتھ خود ان کی زبان میں کلام فرماتے تھے۔ لوگ تعجب کرتے تو آپ فرماتے: ”یہاں کیفیت عجیب تر ہے۔ امام ہر صاحبِ روح، انسان ہو یا حیوان، کی زبان جانتا ہے اور امام پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔“

صدق نے کتاب عیون، باب ۴۷ میں سند صحیح سے عبد اللہ بن محمد ہاشمی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے ”ایک روز میں مامون الرشید کے پاس گیا۔ اس نے مجھے اپنے نزدیک بٹھایا اور دوسروں کو باہر نکال دیا۔ کھانا کھلانے کے بعد ہمیں خوشبودار عطر لگایا گیا۔ پھر اس نے ایک شخص کو بلایا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی مصیبت کا مرثیہ پڑھے۔ جب مرثیہ پڑھا گیا تو اس نے گریہ کیا اور کہا بنی ہاشم مجھے ملامت کرتے ہیں کہ میں نے علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تیرے سامنے ایک حدیث بیان کروں جس سے تجھے تعجب ہو۔ ایک دن میں حضرت کے پاس آیا اور کہا، میں آپ کے قربان! آپ کے والد بزرگوار حضرت موسیٰ بن جعفر و جعفر بن محمد و محمد بن علی اور علی بن الحسین علیہم السلام جانتے تھے جو کچھ کہ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت کے دن تک ہو گا۔ آپ ان کے وصی و وارث ہیں اور ان کا علم آپ کے پاس ہے۔ میں آپ سے ایک حاجت رکھتا ہوں۔“

حضرت نے فرمایا: ”اپنی حاجت بیان کرو۔“
میں (مامون) نے کہا: ”میری ایک کنیز ہے جو مجھے بہت عزیز ہے وہ چند بار حاملہ ہو چکی ہے اور ہر بار بچہ ساقط کر دیتی ہے۔ آپ حکم فرمائیں کہ حمل سلامت رہے اور ساقط نہ ہو۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا: ”خوف نہ کھا۔ اس مرتبہ سالم رہے گا اور ساقط نہیں ہوگا۔ اس سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے بہت زیادہ مشابہ ہوگا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹی انگلی زاد ہوگی اور دوسری چھوٹی انگلی اس کے بائیں پاؤں میں زیادہ ہوگی اور ان میں کوئی ٹکلی ہوئی نہ ہوگی۔“

مامون نے کہا: ”بالکل وہی کیفیت ہوئی جیسے آپ نے فرمایا تھا۔“ ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب ”مناقب“ میں عتاب سے روایت کی ہے کہ متوکل نے عتاب کو مدینہ بھیجا کہ حضرت امام ہادی علیہ السلام کو لے آئے۔ عتاب نے سنا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام علم غیب جانتے ہیں۔ عتاب کہتا ہے مجھے اس میں شک تھا۔ جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو راستہ میں میں نے دیکھا کہ گرم موسم میں جب کہ بادل بھی نہ تھا، امام علیہ السلام نے ادنی لباس پہن رکھا ہے۔ میں نے اس پر تعجب کیا تھوڑی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا بادل نمودار ہوا اور بارش ہونے لگی۔ عتاب کہتا ہے یہ اس بات کی پہلی علامت تھی کہ آپ غیب کا علم جانتے ہیں۔

کچھ راستہ اور طے کیا۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ امام نے فرمایا ”کیوں تیرا دل گھبراتا ہے؟“ میں نے عرض کیا: ”میں نے متوکل کے سامنے کچھ حاجات پیش کی تھیں۔“

امام علیہ السلام نے فرمایا: ”تیری حاجات پوری ہو چکی ہیں۔“ عتاب کہتا ہے کہ زیادہ فاصلہ طے نہیں ہوا تھا کہ میری حاجات

۱۔ اس خبر کو بطور اختصار ابی ہاشم جعفری کی کتاب خراج میں درج کیا گیا ہے۔

کے پورا ہونے کی خوشخبری مجھ تک پہنچی۔ عتاب نے خدمتِ امام میں حاضر ہو کر عرض کیا: ”لوگ کہتے ہیں کہ آپ غیب سے واقف ہیں۔ اس میں دو علامتیں مجھ پر ظاہر ہو چکی ہیں“
 یہ حقیر (مسنف کتاب) کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کی خاموشی اور (عتاب کی طرف سے) ان دو علامتوں کا اظہار ہمارے مطلب کو ثابت کر رہا ہے۔

نیز کتاب مناقب میں منقول ہے کہ ایک روز خلیفہ عباسی ایک بڑی جماعت کے ساتھ بہار کے موسم میں گرم ہوا میں گرمی کا لباس پہنے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ ایک شخص نے، جو حضرت امام ہادی علیہ السلام کی امامت پر شک رکھتا تھا، نے دیکھا کہ امام سردی کے لباس میں ایک مخصوص ہیئت کے ساتھ صحرا کی طرف روانہ ہوئے لوگوں نے تعجب کیا۔ جب صحرا میں پہنچے تو زیادہ دور نہ گئے تھے کہ بہت بڑا بادل ظاہر ہوا۔ اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ لوگوں کے جسم و لباس پانی میں بھیگ گئے۔ لیکن امام علیہ السلام محفوظ رہے۔ وہ شخص بولا: قریب ہے کہ حضرت کی امامت ثابت ہو جائے۔ میں نے سوچا کہ اگر امام میرے سامنے پہنچ کر اپنی صورت مبارک کو کھولیں گے تو وہ امام ہی ہوں گے اور میں ان سے اس لباس کے بارے میں پوچھوں گا جو جنبِ حرام کے پسینے سے بھیگا ہو۔

وہ شخص کہتا ہے: ”جب امام میرے سامنے پہنچے تو اپنے چہرہ مبارک کو کھولا اور فرمایا: اس لباس کے ساتھ جو جنبِ حرام پسینے سے بھیگا ہو، نماز جائز نہیں۔ لیکن جنابت اگر طہل ہو تو جائز ہے۔ پس میں نے آنحضرت کی امامت پر یقین کر لیا۔“

لے حدیث کے آخری حصہ کو، جس کا تعلق جنب کے پسینے سے (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

ایک مفصل روایت میں ہے کہ حضرت امام ہادی علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا: "اگر عالم آل محمد چاہے تو تجھے خبر دے سکتا ہے کہ تو نے رات کس طرح گزاری۔ یہ سب اخبار اللہ تعالیٰ کے اذن سے بتائے جاتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کسی کو اپنے غیب سے آگاہ نہیں کرتا سوائے اس کے جس کو وہ اپنے رسولوں میں سے اس مقام کے لئے پسند فرمائے۔" پھر فرمایا: "جو کچھ رسول جانتے ہیں وہ اُن کے اوصیاء بھی جانتے ہیں کیونکہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔" لے

سید بن طاووس نے محمد بن ہرذن ثقفی کے خط سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص جو اہل بصرہ سے تھا سامرہ میں وارد ہوا۔ اس نے دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام گھوڑے پر سوار، سر پر کلاہ اور کاندھے پر عبا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا بعض مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام غیب جانتے ہیں۔ اگر یہ صبیح ہو تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی ٹوپی کے اگلے حصہ کو پھینچے اور پچھلے حصہ کو آگے کر لیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید اتفاقاً ایسا ہوا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر ایسا ہی ہے تو عبا کی دائیں طرف کو بائیں طرف اور بائیں طرف کو دائیں جانب کر لیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ پھر آپ میرے قریب تشریف لائے اور مجھ سے باتیں کیں۔ لے

(بقیہ حاشیہ) ہے، دوسرے لوگوں نے بھی تھوڑے اختلاف کے ساتھ لکھا ہے۔ عرق جب از حرام کے بارے میں مجتہدین کے احکام میں دو حدیثوں کا ذکر ہے۔ لے اس روایت کو بحار کبانی جلد ۱۲ صفحہ ۱۳۱ اور جلد ۱۵ صفحہ ۲۱۵ پر کتاب شریف کشف الغمہ سے نقل کیا گیا ہے۔ لے (حاشیہ صفحہ آئندہ)

گذشتہ روایات کی تائید اور نمونے کے طور پر جو حدیث تو اتر سے بڑھ کر ہیں، امیر المؤمنین اور آپ کے فرزند ان امام حق مختصراً کچھ اخبار غیب کا ذکر کرتا ہوں تاکہ دوستوں کے قلوب روشن تر اور موئنین کے ایمان میں اضافہ ہو۔ میں نے تفصیل کے ساتھ ایسے واقعات رسالہ علم غیب امام میں درج کئے ہیں جو ثبوت ولایت کے ساتھ دوسری مرتبہ چھپ چکا ہے۔

اخبارات غیب جناب امیر المؤمنین علیہ السلام کی تعداد حدود
احصار و شمار سے باہر ہے اور انہیں علمائے عامہ و خاصہ دونوں نے نقل کیا ہے۔

(۱) ان میں یہ بھی ہے کہ خوارج کے ساتھ جگہ شروع ہونے سے پہلے آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا: ”خدا کی قسم! تم میں سے دس آدمی بھی نہیں مارے جائیں گے اور دشمنوں کی جمعیت سے دس آدمی بھی زندہ

(بقیہ ماثید) یہ حدیث بحار کپانی جلد ۱۲ صفحہ ۱۴۵ و جلد ۵۰ صفحہ ۲۸۱ پر نقل ہوئی ہے مناقب ابن شہر آشوب کی فصل ”علم امام صادق“ میں صفوان بن یحییٰ سے جس کے ثقہ عالم، کامل، عادل ہونے پر اتفاق ہے، نے امام صادق کے بعض اصحاب سے نقل کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا: ”خدا کی قسم اولین و آخرین کا علم ہمیں دیا گیا ہے“ ایک شخص نے عرض کیا ”میں آپ پر قربان! کیا آپ کے پاس غیب کا علم ہے؟“ فرمایا ”میں جانتا ہوں مردوں کے صلب اور عورتوں کے رحموں میں جو کچھ ہے۔ اپنے سینوں کو کھولو، اپنی آنکھوں کو جینا کرو اور اپنے قلوب میں جگہ بناؤ۔ ہم ہیں مخلوق خدا میں اللہ کی حجت، اور کوئی مومن قوی الایمان ہرگز اس مطلب کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا۔ سوائے اس کے جب اللہ کا حکم ہو۔ خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو پہاڑوں پر موجود سنگریزوں کی تعداد تمہیں بتا سکتا ہوں۔“

نہیں پیس گئے۔ جنگ کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے اصحاب میں سے نو آدمی شہید ہوئے اور دشمنوں میں سے صرف نو آدمی زندہ بچے۔
 (۲) اپنے ایک نامہ شریف میں جو امیر معاویہ کے نام تھا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے دو فرزندوں حسن اور حسین علیہما السلام کی شہادت کی خبر دی۔ اسی طرح معاویہ، یزید اور ابوالعاص کی اولاد سے سات اشخاص کی حکومت کے متعلق بھی خبر دی۔ نیز آخری زمانہ میں سقیان کے خروج اور زمین بیدار میں اس کے لشکر کے زمین میں دھنس جانے کے بارے میں بھی بتلایا۔

(۳) جنگ خوارج (نہروان) میں جب ایک شخص نے آکر خدمت امیر المومنین علیہ السلام میں عرض کیا کہ خوارج نہر سے گزر آئے ہیں، تو حضرت نے فرمایا ابھی نہیں گزرے۔ پھر حضرت نے تین بار قسم کھا کر فرمایا کہ ابھی انہوں نے نہر عبور نہیں کی۔ پھر آپ نے ایک مقام کا تعین کیا

لے اس حدیث کو مناقب نے ابن بطہ سے کتاب ابانہ میں اور ابوداؤد نے کتاب سنن میں درج کیا ہے۔ ابن ابی الحدید نے جو علمائے اہلسنت سے ہیں حضرت سے متعلق بہت سے واقعات غیب تحریر کئے، میں۔ چنانچہ محدث قمی نے سفینہ میں ان سے روایت کی ہے۔ بخاری میں بھی ان سے روایت کی گئی ہے۔

لے یہ سب بخاری جلد ۸، صفحہ ۵۵۹ میں مذکور ہے۔ ایسی اور بہت سی خبریں بخاری جلد ۹، صفحہ ۵۴۴، اخبارات غیبی امیر المومنین کے باب میں درج کی گئی ہیں۔ نیز طبع جدید، جلد ۴، صفحہ ۲۸۳ پر ان روایات کی تشریح کی گئی ہے۔ مناقب ابن شہر آشوب طبع جدید، جلد ۲، صفحہ ۲۵۴-۲۶۹، فصل اخبارات غیبی امیر المومنین میں بہت سی روایات علمائے عامہ و خاصہ کی کتب سے نقل کی گئی ہیں۔ مناقب صفحہ ۲۶۹-۲۷۹ فصل اخبارات امیر المومنین میں لوگوں کی اموات، بلیات و احوال کی مفصل خبریں بیان کی گئی ہیں۔

اور فرمایا کہ وہ سب اس جگہ مارے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر چند لوگ آئے اور یہی کہا لیکن حضرت نے فرمایا کہ خوارج نے ہر عبور نہیں کی۔ تحقیق کامل کے بعد حضرت کی بات کی صداقت ظاہر ہو گئی اور خوارج نو آدمیوں کے سوا سب وہیں مارے گئے۔ جو لوگ اس جنگ کی اصلیت کے لئے حضرت کے اخبار فیہی کے باعث شک میں تھے۔ ان کے شکوک رفع ہو گئے۔

(۴) فتنہ بنی امیہ اور اپنی شہادت کی خبروں کو حضرت نے مکر ارشاد فرمایا۔ نیز فرمایا کہ میں راز قیامت تک ہر اس اجتماع کے متعلق جانتا ہوں جس میں یقین سویا اس سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ میں ان اجتماعات کے برپا کرنے والوں، مدیروں اور مقرروں کو بھی جانتا ہوں۔ ان زمینوں سے بھی واقف ہوں جن پر بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوں گی وہ کس زمانہ میں بنیں گی اور کب ویران ہو جائیں گی۔

(۵) حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے خطبہ "لؤلؤیہ" میں بغداد کی بنیاد پڑنے اور سلطنت بنی عباس کے تمام فرمانرواؤں کے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: "ادلہم واثمہم واثانیہم انکم وخامسہم کبشہم وسابعہم اعلہم وعاشرہم اکفرہم یقتلہ اخصہم بہ وخامس عشرہم کثیراً المعناء....." چنانچہ خلفائے بنی عباس کا پہلا خلیفہ سفاح تھا جو ان سب میں مہربان تر تھا۔ دوسرا منصور جو زیادہ جبری و شجاع تھا۔ ان سب خلفاء میں یہ شخص

لے بحار کپانی، جلد ۸ صفحہ ۶۰۱، جلد ۹ صفحہ ۵۷۸، ۵۸۵، جلد ۱۱ صفحہ ۲۸۳ تا ۲۸۴ پر اس روایت کا ذکر کیا گیا ہے۔

لے یہ روایت بحار جلد ۸، صفحہ ۷۲۳ پر مذکور ہوئی ہے۔

تھا۔ جس نے لوگوں کو سب سے زیادہ مکہ و فریب سے مر دایا۔ اُن کا پانچواں خلیفہ ہارون الرشید تھا۔ جس کی سلطنت اُن سب سے زیادہ مستقل تھی۔ ساتواں خلیفہ مامون تھا جو باقی سب خلفاء سے زیادہ عقلمند تھا۔ دسواں متوکل تھا جو سب سے زیادہ خبیث تھا۔ اس کے دو مخصوص غلاموں نے اسے قتل کیا۔ پندرھواں خلیفہ معتد عباس تھا جس کی خلافت کا بیشتر زمانہ جنگ جونی اور لشکر کشی میں گزرا یہ

(۶) اسی طرح حضرت نے قرامطہ (جو سب خوارج تھے) کے بارے میں اور حجر اسود کے کو ذلے جانے اور پھر کو ذلے سے مکہ لے جانے کی خبر بھی فرمائی یہ

(۷) شہدائے کربلا اور جناب سید الشہداء علیہ السلام کے اطراف بنائی جانے والی عمارات کی خبر دی یہ

(۸) حضرت نے بیس سالہ دور امارت، حجاج بن یوسف ثقفی، طلحہ و زبیر کے مکہ و بصرہ دانگی، جنگ جمل کی آگ بھڑکانے، شہادت حضرت ادیس قرنیؓ اور کو ذلے سے سمرقند کی امداد کے لئے ایک ہزار اشخاص کی آمد کی خبر دی یہ

لے یہ حدیث بجا رکھائی جلد ۹ صفحہ ۱۵۷ و ۱۵۸ اور صفحہ ۵۸۷ و ۵۸۸ اور صفحہ ۱۵۸۷ میں لغت غیب کے تحت مذکور ہے۔

لے قرامطہ کی کہانی، بیساکہ تاریخ خمیس میں مذکور ہے، یہ ہے کہ شاکرہ مقتدر عباسی کے دور خلافت میں یہ مکہ میں وارد ہوئے۔ وہاں بہت لوگوں کو قتل کیا۔ حجر اسود کو مکہ سے کو ذلے لے گئے اور میں نے الہام سے کو ذلے رکھا۔ پھر خلیفہ عباسی اس کو تیس ہزار دینار میں خرید کر واپس مکہ لایا۔

لے بجا رکھائی جلد ۹ صفحہ ۱۵۷ پر مذکور ہوا لے بار بار ۹، صفحہ ۵۸۱ پر ذکر ہوا۔

(۹) حضرت خولہ والدہ حضرت محمد حنفیہ (فرزند حضرت امیر المومنین) اور اس تختی کی خیر دی جو حضرت خولہ کے بازو پر بندھی تھی بلکہ
(۱۰) ابو مسلم خراسانی اور اس کے بنی امیہ کو قتل کرنے کے متعلق فرمایا۔ ۱۰

(۱۱) حضرت نے امام حسین علیہ السلام کی مکہ سے عراق کی طرف حج کو تمام کرنے سے قبل روانگی، عمر بن سعد کے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے اور برادر بن عازب کے سید الشہداء علیہ السلام کی مدد نہ کرنے سے مطلع فرمایا۔
(۱۲) خطبہ اقلیم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر دس سال بعد ناکسہ تک ہر اقلیم کے حالات کی تشریح فرمائی۔ ۱۲
(اقلیم کلمہ یونانی ہے۔ زمانہ قدیم میں لوگ خشکی کو سات حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور ہر حصہ کا نام اقلیم رکھتے تھے۔ جس کی جمع اقلیم ہے۔ مترجم)۔

(۱۳) جس زمانہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کوفہ سے مدائن کی جانب مراجعت فرما رہے تھے تو عمرو بن حریث سات دیگر منافقین کے ہمراہ اس میں شامل نہ ہوا۔ چند دنوں کے بعد یہ سب باہر نکلے اور کہنے لگے، علی بن ابی طالب علم غیب جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم ان کو خلافت سے الگ کر کے سوسمار (گرگٹ) کی معیت کریں گے۔ اٹھائے راہ میں ایک سوسمار کو پکڑا۔ عمرو بن حریث نے

۱۔ بحار کپانی، جلد ۹، صفحہ ۵۸۲، ۵۸۸ پر بیان ہوا۔

۲۔ بحار جلد ۹، صفحہ ۵۸۲ پر بیان ہوا۔

۳۔ بحار جلد ۹، صفحہ ۵۸۵ پر ملاحظہ کریں۔

۴۔ بحار کپانی، جلد ۹، صفحہ ۵۸۷ پر کتاب مناقب سے نقل ہوا۔

اپنے ساتھیوں سے کہا اس کی بیعت کریں۔ ان سب لوگوں نے اس کی بیعت کر لی۔ پھر جمعہ کے دن مائٹن کی مسجد میں جمع ہوئے۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ جب ان پر حضرت کی نظر پڑی تو فرمایا: "اے لوگو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ہزار حدیث تعلیم فرمائی۔ ہر حدیث کے ہزار باب ہیں اور ہر باب کی ایک ہزار جابیاں (فرہنگ) ہیں۔ پروردگار عالم کی قسم قیامت کے دن آٹھ ایسے شخص مشہور ہوں گے۔ جن کا امام سو سار ہو گا یا اگر میں چاہوں تو ان کے نام بھی بتلا سکتا ہوں"۔

(۱۴) حضرت نے حجر بن عدی "رشید ہجری" کیل، میثم تمار، محمد بن اکثم، خالد بن مسعود، حبیب ابن مظاہر، جویریہ، عمرو بن اٹق وغیرہ کے قتل کی خبر دی۔ ان کے قاتلوں اور کیفیت قتل کے متعلق فرمایا۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہے جس کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں ہے۔

اخبارت غیبی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام

امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایسے بہت سے واقعات منسوب ہیں جن میں سے چند ایک بطور نمونہ پیش کئے جاتے ہیں:

(۱) حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے برادر محترم امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن جعفر سے فرمایا "معاذیہ نے آپ لوگوں کے حقوق و تحفہ جات روانہ کر دیئے ہیں۔ فلاں دن اور فلاں

لہ اس حدیث کو کتاب فضائل کے آخر میں صدوق نے ذکر کیا۔ بحار کپانی جلد ۹ صفحہ ۵۷۸ پر فضائل و کتاب فضائل و خرائج و مناقب سے منقول ہوئی۔
لکھ بحار کپانی جلد ۹ صفحہ ۵۸۶ میں مذکور ہوا۔

وقت پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

(۲) ایک سفر میں جب آپ مکہ سے مدینہ پیدل تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت کے قدم ہائے مبارک پر دم ہو گیا۔ فرمایا کہ جس منزل پر ہم وارد ہوں گے وہاں ایک غلام جشی آئے گا، اس کے پاس ایک تیل ہوگا جو اس دم کے لئے اچھا ہے۔ پس وہ غلام آیا۔ اس کے تیل کو تیل لیا اور حضرت کی مالش کی جس سے حضرت کو آرام ہو گیا۔ اس نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا مجھے اس تیل کے عوض رقم نہیں چاہئے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک لڑکا عطا فرمائے جو آپ کا دوست ہو۔ کیونکہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میری بیوی کو وضع حمل ہونے والا تھا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ”واپس ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک بیٹا عنایت فرمایا ہے جو ہمارے شیعوں میں سے ہوگا۔“ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ بھی پیش آیا۔

(۳) حضرت نے اپنی شہادت کی خبر بھی دی۔

(۴) ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک گائے حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام

لے اس روایت کو بحار کمپانی، جلد ۱۰ باب معجزات امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، صفحہ ۹۰، جلد ۴۲ صفحہ ۳۲ میں خراج سے نقل کیا گیا ہے۔

یہ روایت بحار جلد ۱۰ صفحہ ۹۰، جلد ۲۲، صفحہ ۳۲ پر کتاب خراج وکانی سے منقول ہوئی ہے۔

لے اس حدیث کو بحار کمپانی جلد ۱۰ صفحہ ۳۴۱ و جلد ۴۴ صفحہ ۱۸۵ پر کتاب سید ابن طاووس سے نقل کیا گیا ہے۔

لے اس حدیث کو بحار جلد ۱۰ صفحہ ۹۱ پر سید بن طاووس سے نقل کیا گیا ہے۔

کے سامنے سے گزری۔ فرمایا: ”یہ گائے حاملہ ہے اور اس کے شکم میں مادہ
 بچہ ہے جس کی پیشانی اور دم کے شروع کا حصہ سفید ہیں۔“ لوگ اس
 بات کی تحقیق کے لئے قصائی کے پاس گئے۔ جیسا آپ نے فرمایا تھا
 ویسا ہی پایا۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:
 ”اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے: ”ويعلم ما فی الارحام“
 (خدا ہی جانتا ہے جو کچھ ارحام کے اندر ہوتا ہے) پس آپ کو
 کیسے معلوم ہوا؟“

حضرت نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا علم کمون و مخزون جسے اندیوار
 ملائکہ بھی نہیں جانتے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی ذریت
 جانتے ہیں۔“

(۵) ایک روز امیر معاویہ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے عرض
 کیا: ”آپ کے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں
 بتائیے کہ اس درختِ خرمایہ پر کھجور کے کتنے دانے ہیں؟“

حضرت نے ارشاد فرمایا: ”چار ہزار و چار عدد۔“
 پس امیر معاویہ نے حکم دیا کہ کھجور کے دانوں کو شمار کریں۔ امام علیہ
 السلام کے فرمان کے مطابق نکلے۔

اس کے بعد آپ نے حجر بن عدی کی شہادت کی خبر دی۔
 (۶) امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دشمن حضرت امام
 حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت نے دونوں میں
 سے ایک کو کہا: ”شب گذشتہ تو نے فلاں شخص سے اس طرز گفتار

۱۔ اس حدیث کو بحار جلد ۱۱، صفحہ ۱۱ پر سید بن طاووس سے نقل کیا گیا ہے
 ۲۔ یہ حدیث بحار کبانی، جلد ۱۰، صفحہ ۹۱ پر سید بن طاووس سے منقول ہوئی۔

کی تھی۔ اس شخص نے تعجب سے کہا ”کیا آپ جانتے ہیں جو کچھ ہوا؟“
امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”ہم جانتے ہیں جو کچھ دن اور
رات کو واقع ہوتا ہے۔ یقیناً پروردگار مقدس نے اپنے رسول کو حلال
و حرام اور تنزیل و تاویل قرآن کا علم تعلیم فرمایا اور پھر رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سب کچھ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کو تعلیم فرمایا۔“

اخبار غیبی حضرت ید مظلومان امام حسین علیہ السلام

(۱) ایک روز ایک عرب نے امتحان کی غرض سے تنہائی میں اپنے
آپ کو مجنب کر لیا اور اسی طرح حالت جنابت میں حضرت امام حسین
علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا: ”شرم نہیں آتی
کہ حالت جنابت میں اپنے امام کے پاس آ گیا۔“
اس عرب نے عرض کیا: ”میں اپنے مقصد کو پہنچ گیا اور آپ کا مقام
ارجمند مجھ پر ثابت ہو گیا۔“ پس وہ باہر گیا اور غسل کیا اور واپس آ کر
جو کچھ اس کو پوچھنا تھا وہ پوچھا۔
(۲) کچھ چوروں نے مل کر حضرت کے غلاموں کو مار ڈالا۔ حضرت حاکم
کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: ”میں قاتلوں کی نشاندہی کرتا ہوں
ان پر سختی کی جائے۔“
حاکم نے عرض کیا: ”اے فرزند رسول! کیا آپ ان کو پہچانتے ہیں؟“

ملہ ۱۰ روایت راوندی کی کتاب خراج اور صفار کی بصائر اور روایات میں مذکور ہے۔
ملہ اس حدیث کو کتاب خراج و مسائل کے باب احکام جناب اور بکار کپانی،
جلد ۱۰ صفحہ ۱۴۲ پر نقل کیا گیا ہے۔

حضرت نے فرمایا: ”میں ان کو اسی طرح پہچانتا ہوں جس طرح تمہیں پہچانتا ہوں۔“ پھر ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جو وہاں کھڑا ہوا تھا اور فرمایا: ”یہ ایک شخص ان قاتلوں میں سے ہے۔“ اس شخص نے انکار کیا۔ حضرت نے واقعہ کی علامات اور قاتل کی نشانیاں بیان فرمائیں تو اس کو اقرار کرنا پڑا اور ان قاتلوں کو بحکم قصاص قتل کیا گیا جیسا کہ خراج میں مذکور ہے۔

(۳) سید ابن طاووس نے حذیفہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ رسالت میں میں نے امام کھین علیہ السلام سے سنا کہ فرماتے ہیں: ”سرکشان نبی امیر، عمر بن سعد کی سرداری میں مجھے قتل کریں گے؟“

حذیفہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا: ”کیا یہ خبر آپ کو پیغمبر اکرمؐ نے دی ہے؟“

حضرت نے فرمایا: ”نہیں (یعنی بظاہر مجھ سے آنحضرتؐ نے ایسا نہیں فرمایا)۔“

حذیفہ خدمت رسولؐ میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ آنحضرتؐ کے گوش گزار کیا۔

آنحضرتؐ نے فرمایا: ”میرا علم اس کا علم ہے اور اس کا علم میرا علم ہے اور ہم واقعہ ہونے سے پہلے ہی تمام کائنات کے واقعات کی خبر دیتے ہیں۔“

(بخاری جلد ۱۰، صفحہ ۱۴۲ پر یہ واقعہ مذکور ہے)

لے جناب سید الشہداء علیہ السلام کے اخبار نبوی میں نہایت اہم خبر عبد اللہ بن زبیر کے انعام سے متعلق ہے۔ مکہ سے روانگی کے موقع پر جب آپ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۲)

اخبار غیبی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام

آپ کے اخبار غیبی کی تعداد بہت زیادہ ہے۔
 (۱) آپ کے بعض قریبی شیعوں میں آپ سے فقر و
 بیماری کی شکایت کی۔ حضرت کو دکھ ہوا اور آپ نے گریہ فرمایا۔ آپ
 کے مخالفین میں بعض لوگ جو سمجھتے تھے کہنے لگے ”یہ لوگ یعنی آئمہ بھی

(بقیہ ماشیہ) احرام حج کو عمرہ میں بدل کر عراق کی طرف مراجعت فرما رہے
 تھے تو اکثر صاحبان اثر حضرات نے آپ کو عراق کی طرف جانے سے منع کیا۔
 ان میں مشہور نام عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن
 زبیر، محمد الحنفیہ بن علی کے سامنے آتے ہیں۔ آپ نے سب کو مختلف دجوات
 روانگی بتائیں۔ جب عبداللہ بن زبیر نے آپ کو عراق جانے سے منع فرمایا
 تو آپ نے اپنی سیاسی بصیرت کو کام میں لاتے ہوئے ان کے انجام کی اشارۃً
 خبر دی جو اوراق تاریخ میں محفوظ ہے۔ ارشاد فرمایا: ”عبداللہ میں اس بات
 کو پسند کروں گا کہ حرم کی زمین سے ایک بالشت باہر قتل ہو جاؤں بجائے
 اس کے کہ حرم کی زمین کے ایک بالشت اندر قتل ہوں۔ اور میں وہ مینڈھا
 بنانا نہیں چاہتا۔ جس کے خون سے حرم کی زمین رنگین ہوگی۔“ عبداللہ بن زبیر
 ویسے بھی سیاسی طور پر حضرت کی مکہ میں موجودگی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ
 حضرت کی موجودگی میں ان کے خود غلیفہ بننے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا
 تھا۔ دل سے چاہتے تھے کہ حسینؑ مکہ سے چلے ہی جائیں۔ چنانچہ وہی ہوا جس کی
 طرف حضرت نے اشارہ فرمایا تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے وقت آنے پر اپنی خدمت کا
 اعلان بھی کیا اور عین حرم کے اندر قتل ہوئے اور ان کے خون سے حرم کی زمین
 رنگین ہوئی۔ (زبدی)

عجیب لوگ ہیں دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ آسمان، زمین اور ہر چیز ان کے زیر فرمان ہے اور ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ حالت یہ ہے کہ اپنے شیعوں کے امور کی اصلاح نہیں کر سکتے اور رہ رہے ہیں۔

اس مخالف کی یہ گفتگو اس شیعہ نے سنی۔ خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا اور عرض کیا: "مولا! اس مخالف کی یہ گفتگو میری مصیبت سے زیادہ میرے لئے تکلیف کا باعث ہوئی ہے۔"

حضرت نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے کہ تجھے کشاکش حاصل ہو۔ پس اپنے پاس سے دو روٹیاں اس کو عطا فرمائیں، اور فرمایا: "اللہ تعالیٰ ان روٹیوں کی برکت سے تیری مصیبت کو دور کرے گا اور تجھے خوشحالی سے نوازے گا۔" اس شخص نے دونوں روٹیاں مچھلی اور نمک کے حوضِ فردخت کیس۔ جب گھر آ کر مچھلی کا شکم چاک کیا تو اس میں سے دو عدد نہایت قیمتی موتی نکلے۔ جن سے وہ خوش حال ہو گیا۔ وہ دونوں روٹیاں بھی اس کے پاس واپس آ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت کا ایک غلام اس کے پاس آیا اور کہا: "اللہ تعالیٰ نے تجھے کشاکش مرحمت فرمادی ہے۔ اب امام علیہ السلام کی روٹیاں مجھے دیدے۔" چنانچہ اس نے وہ دونوں روٹیاں اس کے پاس کیس اور چلا گیا۔

(۲) ایک روز عمر بن عبدالعزیز حضرت کے سامنے سے گزرا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ لوگوں کا دالی و حاکم نہ بنے۔ اس کی حکومت کی مدت تھوڑی ہے۔ جب

مر جائے گا تو اہل آسمان اس پر لعنت کریں گے اور اہل زمین اس کے لئے طلب مغفرت کریں گے۔^۱

(۲) حجاج ملعون نے عبدالملک ابن مروان کو لکھا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری حکومت قائم رہے تو (حضرت) علی بن الحسینؑ کو قتل کرانے عبدالملک نے اسے لکھا "میں بنی ہاشم کے خون بہانے میں شریک نہیں ہوتا اور تو بھی اس کام سے دور رہ۔ اس نے یہ خط خفیہ طور پر حجاج کو بھیجا۔ اسی روز اور اسی وقت حضرت زین العابدین علیہ السلام نے عبدالملک کو لکھا "جو کچھ تم نے خون بنی ہاشم کی حفاظت کے بارے میں حجاج کو لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوا اور تیری عمر اور سلطنت کو اس نے طول بخشا ہے۔ جب حضرت کا خط عبدالملک کو ملا۔ اور اس نے خط کی تاریخ دیکھی تو اس کو آپ کی صداقت گفتار کا یقین ہو گیا اور وہ بہت خوش ہوا۔^۲

(۳) آپ نے خود اپنی اور اپنے فرزند زید کی شہادت کی خبر بھی دی۔^۳

اخبارات غیبی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

(۱) کتاب شریف "خراج" میں ابو بصیر سے منقول ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے شیعیان خراسان میں سے ایک شخص سے پوچھا "تیرے

۱۔ بحار کپانی، جلد ۱۱ صفحہ ۸ پر بصائر سے نقل ہوئی۔
 ۲۔ یہ روایت بحار جلد ۱۱، صفحہ ۱۴۰ پر خراج اور کشف الغمہ سے نقل کی گئی ہے۔
 ۳۔ نیز بحار جدید جلد ۴ صفحہ ۲۳، ۲۸ اور ۴۴ پر بھی مذکور ہے۔
 ۴۔ دیکھئے بحار کپانی جلد ۱۱، صفحہ ۴۳، ۴۶ اور ۵۱۔

والدہ کا کیا حال ہے؟“

اس نے عرض کیا: ”ٹھیک ہے۔“

حضرت نے فرمایا: ”جس وقت تو گرگان کی طرف جا رہا تھا تو تیرے والد نے اس دنیا سے انتقال کیا۔“

پھر پوچھا: ”تیرے بھائی کا کیا حال ہے؟“

اس نے کہا: ”جب میں اپنے گھر سے نکلا تو وہ ٹھیک تھا۔“

حضرت نے فرمایا: ”اس کے ہمسایہ نے اسے قتل کر دیا ہے۔“ پھر آپ نے اس کے قتل کا وقت اور دن بھی بتا دیا۔ وہ خراسانی روئے لگا۔ حضرت نے فرمایا: ”وہ دونوں جنت میں گئے جو ان کے لئے بہتر مقام ہے۔“

خراسانی نے پوچھا: ”جب میں گھر سے روانہ ہوا تو میرا بیٹا سخت بیمار تھا۔ آپ نے اس کے متعلق دریافت نہیں فرمایا؟“

حضرت نے فرمایا: ”تیرا بیٹا صحت مند ہو گیا اور اس کے چچا نے اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دی ہے۔ جب تو خراسان پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا ہو گا اور اس کا نام علی ہو گا۔ وہ ہمارے شیعوں سے ہو گا اگرچہ خود تیرا بیٹا ہمارا شیعہ نہیں ہے۔“

(۲) خواجہ میں ابو بصیر سے منقول ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا: ”کیا آپ ذریت رسول ہیں؟“ آپ نے فرمایا: ”ہاں! ہم ذریت رسول ہیں۔“

اس نے عرض کیا: ”کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین کے علوم کے وارث ہیں؟“

لے یہ حدیث کتاب مناقب میں بھی مذکور ہے۔

حضرت نے فرمایا: ”ایسا ہی ہے۔“

اس نے کہا: ”کیا آپ تمام پیغمبر کے وارث ہیں؟“

حضرت نے فرمایا: ”یقیناً ہیں۔“

وہ بولا: ”کیا آپ مردوں کو زندہ، مادرزاد نابینا اور مبرص کو درست کر سکتے ہیں؟ لوگوں کے کاروبار اور جو کچھ ان کے گھر میں ذخیرہ ہے۔ اس کی خبر دے سکتے ہیں؟“

حضرت نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بتا سکتا ہوں۔“ پھر فرمایا: ”ابو بصیر! میرے نزدیک آؤ۔“ جب نزدیک ہوا تو اپنے دست مبارک ابو بصیر کی آنکھوں پر، جو نابینا تھا، پھیرا۔ وہ بینا ہو گیا۔ ابو بصیر نے کہا: ”میں سب کچھ دیکھنے لگا۔“ آپ نے اپنا دست مبارک پھیر میری آنکھوں پر پھیرا۔ میری آنکھیں پہلے کی طرح نابینا ہو گئیں۔ حضرت نے فرمایا: ”اگر تو چاہے تو بینا ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہو گا (یعنی خدا تجھے تیرے اعمال کے مطابق جزا دے گا) اور اگر چاہے تو نابینا رہ جا۔ اس صورت میں تیری جگہ بہشت میں ہوگی۔“

ابو بصیر نے کہا: ”نابینا رہنا اور جنت میں مقام رکھنا بہتر ہے۔“

حقیر مؤلف کہتا ہے کہ ابو بصیر شیعہ کامل و دانشمند تھا۔ سوالات پوچھ

کر پہلے اس نتیجہ پر پہنچا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پیغمبروں کے وارث اور آئمہ تمام علوم آنحضرت کے وارث ہیں تو لازم ہے کہ وہ حضرت

لے اس حدیث کا مختصر ذکر مناقب میں بھی ہے۔ اس کے آخر میں راوی نے کہا: ”میں

نے یہ حدیث ثقہ و جلیل محمد ابن ابی عمیر سے بیان کی۔“ انہوں نے کہا: ”میں شہادت

دیتا ہوں کہ یہ اتنی ہی صحیح ہے جتنا اس وقت دن ہونا صحیح ہے۔“

میسلی علیہ السلام کے معجزہ پر قادر ہوں جس کا واضح ذکر قرآن میں ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اور نابینا و مبرص کو صحت یاب کر دیتے تھے۔ نیز لوگوں کے کاروبار کی خبر بھی دیتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے قول و عمل سے اس علم و قدرت کو ثابت کر دیا۔

(۳) خراج میں ابو بصیر کے ذریعہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے: ”میرے پدر بزرگوار نے ایک دن اہل مدینہ سے فرمایا کہ آئندہ سال تمہارا کیا حال ہو گا۔ جب چار ہزار دشمن تلواریں لے کر تم پر حملہ کریں گے اور تمہاری اکثریت کو قتل کر دیں گے۔ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ پس اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کر لو۔ چنانچہ آئندہ برس نافع بن رزق چار ہزار دشمن فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا اور وہی کچھ کیا جس طرح حضرت نے فرمایا تھا۔“

(۴) امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”میری عمر کے پانچ سال اور باقی ہیں۔“ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔“

(۵) علی ابن ابی حمزہ کی اولاد کے متعلق آپ نے ولادت سے میں سال قبل خبر دی۔“

(۶) ہشام بن عبد الملک کے لئے ایک محل بنایا جا رہا تھا۔ حضرت وہاں سے گئے اور ارشاد فرمایا: ”خدا کی قسم! اس گھر کو گرا دیا جائے گا اور اس کی خاک تک اٹھا کر لے جائیں گے۔“ نیز محمد بن عبد اللہ بن حسن نفس زکیہ کو ہمیں پر قتل کیا جائے گا۔“ راوی کہتا ہے کہ اس نے

ملہ یہ حدیث بخار کپانی جلد ۱ صفحہ ۷۲ پر کتاب مناقب و خراج سے نقل ہوئی ہے۔

ملہ یہ حدیث مناقب وغیرہ میں منقول ہے۔

ملہ یہ خبر مناقب وغیرہ میں مذکور ہے۔

یہ سب اپنی آنکھوں سے واقع ہوتا ہوا دیکھا۔
 (۷) ایک جوان شخص مسجد میں کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا: "تو اب تو ہنس رہا ہے لیکن تین دن بعد مر جائے گا" لہذا وہ تیسرے دن دنیا سے رخصت ہو گیا۔
 (۸) آپ نے منصور دوانیقی کی خلافت، داؤد بن علی اور بنی عباس کے متعلق بھی خبر دی۔

اخبارات غیبی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام

آپ کے اخبار غیبی بہت ہیں۔ ان میں سے چند کا ہم ذکر کرتے ہیں:

- (۱) آپ نے ابی اسامہ زید الشحام کو اس کی موت کے قریب ہونے کی خبر دی۔
- (۲) کو فہ سے کچھ لوگ مدینہ میں خدمت امام میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مفضل بہت سخت بیمار ہے اس کے لئے دعا فرمائیں جعفر نے فرمایا اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بات حضرت نے مفضل کے انتقال کے تین روز بعد فرمائی۔

۱۔ یہ خبر کپانی جلد ۱۱، صفحہ ۷۶ پر کشف الغمہ سے منقول ہے۔

۲۔ یہ خبر بحار جلد ۱۱ صفحہ ۷۸ پر درج ہے۔

۳۔ اس خبر کو بحار جلد ۱۱ صفحہ ۹۷ پر کافی سے اور صفحہ ۱۵۶ پر مناقب سے نقل کیا گیا ہے۔
 ۴۔ بحار کپانی جلد ۱۱ صفحہ ۱۲۶ پر یہ روایت بصائر مناقب سے منقول ہوئی۔

۵۔ یہ خبر بحار جلد ۱۱ صفحہ ۱۲۶ پر کتاب بصائر سے نقل ہوئی۔ نیز یہ خبر نیچے کی خبر کے ساتھ بحار جلد ۷ صفحہ ۷۷ اور ۷۸ پر بھی مذکور ہے۔

(۳) کتاب مناقب میں ابوبصیر سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے پوچھا ”ابو حمزہ ثمالی کا کیا حال ہے؟“ میں نے کہا ”ٹھیک ہے۔“ حضرت نے فرمایا ”جب اس کے پاس واپس جاؤ تو اس کو میرا سلام کہنا اور اسے بتلا دینا کہ فلاں روز اس کے دنیا سے چلے جانے کے لئے معین ہے“ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

(۴) احمد بن نفل جو شیعیان بابل سے تھا اور کوفہ میں رہتا تھا کہتا ہے کہ ایک سال اس نے حج کیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا: ”(فوقہ امامت) یہ الفاظ نبی زبان کے، میں یہ مطلب یہ کہ تمہارے شہر میں بوزینہ نے وفات پائی۔“ میں نے عرض کیا: ”کس وقت؟“ حضرت نے فرمایا: ”اسی وقت۔“

راوی کہتا ہے کہ اس نے وقت یاد رکھا اور جب کوفہ واپس پہنچا تو معلوم ہوا کہ جس طرح حضرت نے فرمایا اسی طرح واقعہ ہوا تھا۔

(۵) معلیٰ بن خنیس کے قتل کی خبر آپ نے واقعہ سے ایک سال سے زیادہ عرصہ قبل دی۔

۱۔ اس حدیث کو بحار جلد ۱۱ صفحہ ۱۲۶ پر کتاب بصائر مناقب و کشف الغمر سے نقل کیا گیا۔

۲۔ یہ خبر بحار کپانی جلد ۱۱ صفحہ ۱۲۷ پر کتاب بصائر سے درج کی گئی ہے اور اسی طرح بحار جلد ۱۱، صفحہ ۸۱ پر بھی ہے۔

۳۔ یہ حدیث بحار جلد ۱۱ صفحہ ۱۲۷ پر کتاب ”اختصاص“ مفید و بصائر سے صفحہ ۱۳۵ پر سید ابن طاووس کی کتاب نجوم اور کتاب مناقب و طرائف سے، صفحہ ۴۱ پر مناقب سے اور صفحہ ۱۵ پر دوئوں سے منقول ہے۔

(۷) حضرت نے ایک مرد ہندی کی خیانت کی خبر دی جو ہندوستان کے بادشاہ کی طرف سے ایک کنیز اور ہدایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آ رہا تھا۔ جب حضرت کے سامنے حاضر ہوا تو آپ نے بادشاہ ہند کے تحفہ جات قبول فرمائے اور چونکہ اس نے کنیز کے ساتھ خیانت کی تھی حضرت نے کنیز کو قبول نہ کیا اور اس کی خیانت کی مفصل خبر دی۔

(۷) اسی طرح ایک مرد بلخی کی خیانت کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک کنیز ایک شخص نے اسے بطور امانت دی تھی کہ اس کو فروخت کر آئے۔ اس بلخی نے راستہ میں ایک درخت کے نیچے، جہاں اور کوئی نہ تھا، اس کنیز سے زنا کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی شخص کو بیس سال بعد اس واقع کی خبر دی۔

(۸) اسی طرح ایک خراسانی نے کنیز کے ساتھ خیانت کی۔ جسے وہ حضرت کے لئے لا رہا تھا۔ حضرت نے اسے قبول نہ فرمایا۔

(۹) ایک شخص نے ایک جاہل دی شخص کی امام کی خدمت میں بہت تعریف کی کہ لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ لیکن وہ آپ کی امانت ولایت کو قبول نہیں کرتا۔ اس خیال سے کہ شاید آپ حق پر نہ ہوں۔ حضرت نے فرمایا: ”اگر ایسا ہی ہے تو اس نے نہر بلخ کے پاس اپنی ایک ہمسفر کنیز کے ساتھ زنا کیوں کیا؟“

لے اس خبر کی تفصیل کتاب خراج اور بحار کپانی جلد ۱۱، صفحہ ۱۳۷ اور جلد ۲، صفحہ ۱۱۳ پر مناقب سے نقل کی گئی۔

کہ اس کی تفصیل خراج میں مذکور ہے۔

کہ اس قسم کی تفصیل بحار کپانی جلد ۱۱، صفحہ ۱۳۱ پر خراج سے اور صفحہ ۱۲۲ پر کتاب مناقب و خراج سے درج کی گئی ہے۔

جب یہ خبر اس جاو دی کو پہنچی تو اس نے کہا: ”خدا کی قسم! یہ بات نہ تو کبیر نے ظاہر کی اور نہ ہی میں نے۔ اللہ کے سوا یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حجت پور دگار اور امام حق ہیں۔“
 (۱۰) اسحاق بن عمار سے فرمایا: ”ماہ ربیع تک اپنا مال لوگوں سے جمع کر لو۔“ اس نے ایسا ہی کیا اور ماہ ربیع میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔

(۱۱) حضرت کی خدمت میں کئی لوگ حاضر تھے۔ اچانک حضرت نے انا اللہ وانا الیہ راجعون فرمایا اور کہا: ”میرے چچا زید اس وقت ہمید ہو گئے۔“ راوی کہتا ہے جب حضرت تشریف لے گئے تو میں نے وقت دن اور مہینہ سمجھ لیا۔ تھوڑے عرصہ بعد حضرت کے فرمان کی صداقت ظاہر ہو گئی۔

(۱۲) حضرت نے ابو مسلم خراسانی کے خروج کی خبر دی۔
 (۱۳) جب عبداللہ بن حسن کے صاحبزادگان محمد و ابراہیم نے بادشاہ کے خلاف خروج کا ارادہ کیا تو حضرت نے ان دونوں کے قتل اور ستراج

لے اس اجمال کا بیان کتاب خراج و بحار جلد ۱۱ صفحہ ۴۹ اور جلد ۷ صفحہ ۱۵۴ پر مذکور ہے۔

لکھ بحار کپانی جلد ۱۱، صفحہ ۱۴ پر کتاب خراج سے صفحہ ۱۴۲ پر کتاب اعلام الوریٰ (مؤلفہ شیخ طبری) اور مناقب و رجال کشی سے یہ حدیث نقل کی گئی۔
 لکھ تفصیل بحار جلد ۱۱ صفحہ ۱۴۲ پر خراج سے منقول ہے۔

لکھ اس واقعہ کی تشریح بحار جلد ۱۱ صفحہ ۱۴۵ پر خراج سے، صفحہ ۱۴۲ پر مناقب سے اور صفحہ ۱۸۹ پر اعلام الوریٰ سے درج کی گئی ہے۔

و منصور کی خلافت کی خبر دی گئی
 (۱۴) حضرت نے سماء کو بتلایا کہ اس کے اور اونٹ والے کے
 درمیان کیا واقعہ پیش آیا گئے
 (۱۵) ایک شام کے رہنے والے شخص کو جو ہشام کے پاس مناظرہ
 و مجادلہ کے لئے آیا تھا، خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں بھیجا گیا
 حضرت نے شام کے سفر میں جو کچھ اسے پیش آیا تھا تفصیل کے ساتھ
 بتا دیا گئے

(۱۶) صفوان بن یحییٰ (جن کی وثاقت اور جلال پر سب کا اتفاق
 ہے) کہتے ہیں "جعفر بن محمد بن الاشعث نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم
 ہے کہ امام کے امور ولایت کے متعلق میرا اعتقاد کیا تھا جب کہ میں آنحضرت
 میں سے کسی کے نام سے بھی واقف نہ تھا؟ میں نے کہا "خود ہی بتاؤ"
 اس نے بتایا، ایک مرتبہ منصور دوانیقی نے میرے باپ کو حکم دیا، کہ
 ایک سمجھدار مرد باتدبیر کو حاضر کر دو میرا باپ گیا اور میرے ماموں کو
 لا کر حاضر کیا۔ منصور نے بہت رقم اس کو دی اور کہا، مدینہ کی طرف
 جا اور امام حسن علیہ السلام کے فرزندوں اور بنی فاطمہ کے افراد سے جا
 کر کہہ میں ایک غریب آدمی ہوں۔ خراسان سے آیا ہوں۔ خراسان
 کے شیعوں نے آپ کے لئے رقم ارسال کی ہے۔ پھر ان کے ساتھ مہربانی
 سے پیش آنا اور یہ رقم ان میں تقسیم کر دینا۔ اور ہر شخص سے رقم کی رسید
 یا تصدیق نام لکھوا لینا (منصور کا مقصد ان کے حالات اور ناموں کا معلوم

لے بجا رکھنا) جلد ۱۱ صفحہ ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴ اور ۱۴۵ پر اس کا ذکر ہوا ہے۔
 لے بجا رکھنا جلد ۱۱، صفحہ ۱۳۱ پر مناقب سے منقول ہے۔
 لے اس خبر کی تشریح بجا رکھنا جلد ۱۱ صفحہ ۱۴۹ اور جلد ۴ صفحہ ۱۵ پر کتاب کافی سے نقل ہوئی

کرنا تھا) اس نے مال منصور سے لے لیا، مدینہ آیا اور ایسا ہی کیا۔ پھر منصور کے پاس واپس آیا۔ میرا باپ محمد بھی اس کے پاس تھا۔ اس نے اپنے سفر کا حال بتایا اور کہا کہ میں نے آپ کے حکم کے مطابق عمل کیا سوائے جعفر بن محمد الصادق کے، وہ ایک دن مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں آیا اور ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ مقصد یہ تھا کہ باقی لوگوں کی طرح ان سے بھی غرور کے ساتھ پیش آؤں (اور ان کو بھی مال دوں)۔ اچانک میں نے دیکھا کہ حضرت نے جلدی جلدی اپنی نماز کو ختم کیا اور نماز کے بعد جب کہ میں نے ابھی کوئی بات نہ کی تھی، حضرت نے اپنا رخ میری طرف کیا اور فرمایا، خدا سے ڈرو اہل بیت پیغمبر کو دھوکہ نہ دے اس لئے کہ وہ محتاج ہیں، میں نے کہا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ حضرت نے اپنا سر مبارک میرے قریب لائے، اور تمام حالات جو مجھے پیش آئے تھے۔ اس طرح تشریح سے بتا دیئے، گویا وہ ہمارے شریک ہوں۔ منصور نے کہا: اہل بیت پیغمبر میں ایک محدث ہوتا ہے (یعنی ایسا شخص جس پر فرشتے کلام القار کرتے ہیں) اور آج جعفر بن محمد علیہما السلام وہ محدث ہیں۔ اے صفوان حضرت سے میری معرفت کا سبب یہ ہے۔

ۛ

ۛ یہ روایت کافی میں "میلاد جعفر بن محمد" کے باب میں سند صحیح کے ساتھ صفوان سے نقل کی گئی ہے۔ بحار کپانی جلد ۱۱ صفحہ ۱۲۵ پر کتاب بصائر سے صفوان سے دوسری سند کے ساتھ اور کتاب خرائج و مناقب میں بھی صفوان سے نقل کی گئی ہے۔ صفحہ ۱۵۲ پر ای کی مثل کتاب خرائج سے نقل ہوئی ہے۔ حضرت کی اور بہت سی غیب کی خبریں مناقب جلد ۱ صفحہ ۲۱۴-۲۳۰ حضرت کے اخبار غیبی کی فصل میں مذکور ہوئی ہیں۔

اخبار غیبی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہما السلام

یہ اخبار بہت زیادہ ہیں۔ چند ایک بطور نمونہ پیش کرتے ہیں:

(۱) مکہ مکرمہ میں شعیب عنقرقونی سے، جو ثقہ جلیل اور ابوبصیر کے بھانجے تھے حضرت امام موسیٰ کاظمؑ نے فرمایا: ”کل اہل مغرب سے ایک شخص تم سے میرے متعلق پوچھے گا۔ اس کے جواب میں کہنا کہ خدا کی قسم موسیٰ بن جعفر بن محمد علیہم السلام امام برحق ہیں۔ پھر وہ تم سے حلال و حرام کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس کو میری طرف سے جواب دینا۔“

شعیب نے عرض کیا: ”میں آپ کے قربان! اس کی علامت کیا ہوگی؟“

حضرت نے فرمایا: وہ شخص دراز قامت اور موٹے جسم کا ہے۔ اس کا نام یعقوب ہے۔“

پس جس طرح آپ نے فرمایا تھا اسی طرح واقعہ ہوا۔ شعیب کہتا ہے کہ میں اُسے خدمتِ امام میں لے کر آیا۔ جب وہ حضرت کے سامنے پہنچا تو حضرت نے جو کچھ دورانِ سفر اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان پیش آیا تھا اس کی پوری خبر دی اور فرمایا: ”چونکہ تم نے ایک دوسرے کی نسبت بدگوئی اور اذیت دینے کے بارے میں سوچا تھا، تم نے قطع رحم کیا۔ لہذا تمہاری عمریں کم ہو گئیں۔ تمہارا بھائی گھر پہنچنے سے پہلے ہی سفر میں ہی مر جائے گا اور تو پیشانیان ہوگا۔“

اس شخص نے عرض کیا: ”میں آپ کے قربان! میری موت کب آئے گی؟“

حضرت نے فرمایا: ”تیری موت آچکی تھی۔ لیکن چونکہ فلاں منزل پر اپنی عمر پر احسان کیا تھا۔ جو صد رحمی ہے۔ اس لئے تیری عمر میں بیس سال

کا اضافہ ہو گیا ہے۔

(۲) عبد اللہ بن یحییٰ کاہلی سے فرمایا: ”اعمال خیر بجالا کہ تیری موت قریب آگئی ہے، تجھے بشارت ہو کہ تو ہمارے شیعوں سے ہے اور تیری عاقبت بخیر ہے۔“

راوی کہتا ہے کہ تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ عبد اللہ نے دنیا سے انتقال کیا۔

(۳) ملازم کو اس کے گناہ کی خبر دی جو اس نے تنہائی میں کیا تھا۔

(۴) آپ کے شیعوں میں سے کچھ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مکان میں ٹھہرے حضرت نے فرمایا کہ جلدی کرو اور اس مکان سے باہر نکل آؤ۔ جو نہی وہ باہر نکلے وہ مکان منہدم ہو گیا۔

(۵) امام علیہ السلام نے فرمایا کہ منصور دوانیقی (ابو جعفر) کبھی خانہ خدا کی زیارت نہ کرے گا۔ وہ حج کے لئے روانہ ہوا۔ لیکن راستہ ہی میں مر گیا۔

(۶) اسحاق بن عمار روایت کرتا ہے کہ جب ہارون الرشید نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کیا تو ابو حنیفہ کے دوستوں میں سے دو

لے اس روایت کو بحار کپانی جلد ۱۱ صفحہ ۲۴۱ جلد ۸ صفحہ ۳۴ پر کتاب کشی سے بروایت شعیب نقل کیا گیا ہے خراج مناقب ابن شہر آشوب اور شیخ مفید کی اختصار میں حسن بن محبوب کے ذریعہ علی بن ابی حمزہ سے منقول ہوئی ہے۔

کے بحار جلد ۱۱ صفحہ ۲۴۱ پر کتاب کشی سے نقل کیا گیا۔

کے بحار جلد ۱۱ صفحہ ۲۴۵ پر کتاب بسائر سے نقل ہوا۔

کے دہے بحار کپانی، جلد ۱۱ صفحہ ۲۴۳ اور جلد ۸ صفحہ ۴۵ و ۴۴ پر کتاب قرب الاسناد سے روایت نقل کی گئی۔

شخص قید خانہ میں حضرت کے پاس آئے۔ وہ حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا جو سندی بن شاہک ملعون کی طرف سے آپ پر ٹوکل تھا۔ وہ شخص آیا اور اس نے عرض کیا: "میری خدمت کا وقت ختم ہوا۔ اب میں جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو فرمائیے تاکہ اُسے پورا کروں۔"

حضرت نے فرمایا: "میری کوئی حاجت نہیں۔"

جب وہ باہر چلا گیا تو حضرت نے ان دونوں اشخاص سے کہا: "اس شخص کی بات بھی عجیب ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ میری حاجت بڑی کرے اور حالت یہ ہے کہ آج رات کو یہ مر جائے گا۔"

ان دونوں آدمیوں نے اس بات کی تحقیق کے لئے ایک شخص کو مامور کیا۔ اس مامور شخص نے صبح صدائے گریہ اس گھر سے سنی۔ لوگ کہتے تھے کہ فلاں شخص بغیر کسی مرض کے مر گیا۔ وہ مامور شخص واپس آیا اور ان دونوں اشخاص کو اس کی موت کی خبر نہ دی۔ وہ دونوں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے: "ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ حلال و حرام کا علم جانتے ہیں۔ لیکن اس شخص کی موت کا آپ کو کیسے علم ہوا؟"

حضرت نے فرمایا: "اسی دروازہ سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو تعلیم دی تھی۔" (۱) اسحاق بن منصور روایت کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہما السلام نے میرے باپ سے منصور سے فرمایا: "تیری عمر تمام ہوئی۔ اب دو سال

لے کتاب خراج میں اسحاق بن عمار نے روایت کی اور بحار کپانی جلد ۱۱ صفحہ ۲۵ پر اس کا ذکر ہوا ہے۔

سے کم باقی ہے اور تیرا بھائی تجھ سے ایک ماہ بعد مر جائے گا۔ تیرے خاندان پر تباہی آئے گی اور تیرے خاندان والے فقیریں اس قدر مبتلا ہوں گے کہ صدقات کے محتاج ہو جائیں گے، راوی کہتا ہے، سب کچھ اسی طرح واقع ہوا۔ جس طرح حضرت نے فرمایا تھا۔

(۸) یعقوب سلج سے مروی ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت اپنے فرزند موسیٰ سے جو گہوارہ میں تھے، آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا حتیٰ کہ باتیں ختم ہوئیں۔ پھر حضرت نے مجھ سے فرمایا: اپنے مولا کے قریب جاؤ اور انہیں سلام کرو۔

میں گہوارہ کے قریب گیا اور سلام کیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بزبان فصیح سلام کا جواب دیا اور فرمایا: ”کل جو تم نے اپنی بیٹی کا نام رکھا ہے اس کو بدل دو۔ کیونکہ یہ وہ نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ دشمن جانتا ہے۔“

راوی کہتا ہے ایک دن پہلے میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے اس کا نام حمیرا رکھا تھا۔ پس امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اپنے مولا کی اطاعت کرو تاکہ تم رشد و کمال کو پہنچو۔ میں نے جا کر اس کا نام تبدیل کر دیا۔

۱۔ خراج میں روایت ہوئی۔ بحار جلد ۱۱ صفحہ ۲۵ پر کتاب خراج دکانی سے اور صفحہ ۲۴ پر کتاب بھائر و خراج دکانی و اعلام الوری سے یہ اختلاف الفاظ منقول ہوا۔
 ۲۔ یہ کافی میں اشارت نس کے باب میں جو حضرت موسیٰ بن کاظم علیہ السلام کے متعلق ہے منقول ہے۔ یہی روایت مناقب دارشاد مفید اور اعلام الوری طبرسی وغیرہ میں بھی نقل کی گئی ہے۔

(۹) جب شیعیان نیشاپور نے محمد بن علی نیشاپوری کے توسط سے حضرت کے پاس مال روانہ کیا تو اس میں شیطیہ نیشاپوری کا مال بھی تھا۔ وہ لوگ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شیطیہ کی امانت سمیت تمام امانات حضرت کو پیش کیں۔ حضرت نے فرمایا: "شیطیہ کو میرا سلام پہنچا دینا اور یہ تحصیل جس میں چالیس درہم ہیں اس کو پہنچا دینا۔ اور یہ کپڑا جو میری والدہ بزرگوار جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زمین کی روٹی سے میری بہن حلیمہ نے بنایا ہے، اس کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ تمہارے نیشاپور واپس پہنچنے کے انیس روز بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ وہ سولہ درہم اپنے تصرف میں لائے اور چوبیس درہم صدقہ اور اپنے دیگر لوازم میں خرچ کرے۔ اور میں خود اس کی نماز جنازہ کے لئے نیشاپور آؤں گا۔"

جب راوی نیشاپور آیا تو اسی طرح عمل کیا جس طرح حضرت نے فرمایا تھا۔ روز مقررہ کو حضرت شیطیہ کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لائے اور فرمایا: "میرا سلام اصحاب و شیعیان تک پہنچا دینا اور کہنا کہ میں اور تمام آمنہ تمہارے جنازوں پر حاضر ہوں گے جہاں بھی تم ہو گے۔" لے

اخبار غیبی حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہم السلام

حضرت کے اخبار غیبی تو بہت ہیں ہم ان میں سے چند پر اکتفا کریں گے:

لے اس روایت کی تفصیل مناقب اور بحار کپانی جلد ۱۱، صفحہ ۲۵۲ پر مذکور ہے حضرت کے تمام اخبار غیبی مناقب کی فصل "اخبارات غیبی آنحضرت" میں صفحہ ۲۸۷-۲۹۵ مذکور ہیں۔

(۱) حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے چچا محمد بن جعفرؑ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے جو شدت مرض میں حالت اختصار میں تھے اور اعزاء نے ان کو میت کی شکل دے رکھی تھی۔ اور ان کے بھائی خاندان والوں سمیت رورہے تھے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے چچا اسحق کو دیکھ کر جو بہت رورہے تھے، ہنس پڑے۔ حاضرین کو آپ کا ہنسنے کا گوارا گوارا۔ حضرت گھر سے باہر آئے۔ راوی نے کہا: ”میں آپ پر قربان! آپ کے جسم کے وقت لوگ ناشائستہ الفاظ کہہ رہے تھے۔“

حضرت نے فرمایا ”مجھے اسحاق کے رونے سے تعجب ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے چچا تندرست ہو جائیں گے اور اسحاق محمد سے پہلے مر جائیں گے اور محمد ان پر گریہ کریں گے۔“

راوی کہتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔

(۲) حضرت امام رضا علیہ السلام کے بھائی حسین سے مروی ہے کہ ہم ایک جماعت کے ساتھ حضرت کی خدمت میں تھے ناگاہ جعفر بن عمر علوی پریشانی اور فتر کی حالت میں ہمارے سامنے سے گزرے ہم انہیں دیکھ کر ہنسنے حضرت نے فرمایا: ”ہنسنے کی ضرورت نہیں۔ بہت جلد تم دیکھو گے کہ اس کا مال اور پیروزیاں زیادہ ہوں گے۔“

راوی کہتا ہے کہ ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ جعفر مدینہ کے حاکم ہو گئے اور ان کی حالت اچھی ہو گئی۔

(۳) احمد بن حنبلؒ اور ابن کثیر کو حضرت نے اُن کے دل کے پوشیدہ حالات بتا دیئے۔

لے یہ حدیث صدوق نے عیون میں نقل کی ہے اور بخاری میں بھی مذکور ہے۔
لے دیکھ یہ روایت کتاب عیون میں نقل ہوئی۔ اس کتاب (بقیہ حاشیہ صفحہ آئند)

(۴) اپنی شہادت اور خراسان میں ہارون کے سر ہانے دین ہونے کی بھی حضرت نے خبر دی ہے
 (۵) حضرت نے اپنے ایک شیعہ کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی دے گا۔ بیٹے کا نام محمد اور بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

(۶) ایک دن حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایک شخص کو کہا کہ وصیت کر لے اور موت کے لئے تیار ہو جا۔ وہ تیسرے دن دنیا سے رخصت ہوا۔
 (۷) عبداللہ بن ہارون کے اس کے بھائی محمد بن زبیدہ کے ہاتھوں قتل، آل برمک کے حالات مستقبل اور حسن و شاعر کے مسائل سے آپ نے سوال ہونے سے پہلے ہی خبر دے دی۔

(۸) احمد بن عمر کہتا ہے کہ میں خدمت امام ہشتم علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ عرض کیا: ”میری بیوی حاملہ ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عنایت فرمائے۔“

حضرت نے فرمایا: ”بیٹا ہو گا۔ اس کا نام عمر رکھنا۔“
 میں نے عرض کیا ”میں نے ارادہ کیا تھا کہ اگر بیٹا ہوا تو علی نام رکھوں گا اور گھر والوں سے بھی یہی کہا تھا۔“
 حضرت نے پھر فرمایا: ”اس کا نام عمر رکھو۔“
 جب واپس ہوا اور کوفہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ بچہ کا نام علی رکھا گیا

(بقیہ حاشیہ) میں حضرت کے اخبار غیبی میں ۴۴ خبریں مذکور ہیں۔ ان کی طرف رجوع کریں۔ مناقب کے باب ”اخبارات غیبی حضرت رضا اور آپ کے تمام زبانوں کے علم کے بارے میں صفحہ ۴۴۲-۴۴۳ تک تشریح کے ساتھ روایات درج ہیں۔
 لہ دیکھ دیکھ دیکھ ہمارے جلد ۴۹، صفحہ ۲۹-۸۱ پر بھی مذکور ہے۔

ہے۔ میں نے بدل کر عمر نام رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا: ”ہم تیرے ہاے میں لوگوں کی باتیں قبول نہ کریں گے (کہ تو شیعوں سے)“
میں سمجھ گیا کہ مہربان امام نے مجھے دشمنوں کے شر سے بچانے کے لئے یہ حکم دیا ہے۔

اخبارات غیبی حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام

بہت سی غیبی خبریں ہیں جن میں سے چند یہ ہیں:
(۱) جب امام رضا علیہ السلام نے خراسان میں انتقال فرمایا اور عالم آخرت کو اپنے نور سے منور فرمایا تو امام جواد علیہ السلام نے مدینہ میں فرمایا: ”اس وقت میرے پدر بزرگوار نے دنیا سے عالم آخرت کی طرف انتقال فرمایا۔ میں حضرت کو خراسان میں دفن کر کے واپس آیا ہوں“۔
(۲) کتاب مناقب میں منقول ہے کہ کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں حضرت کے نسب پر شک کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت کو قیافہ شناسوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ جو نہی ان کی نظر حضرت پر پڑی انہوں نے اپنے آپ کو سجدہ میں گرا دیا۔ پھر اٹھے اور شک کرنے والوں کی طرف رخ کیا اور کہا: ”افسوس ہے تم پر۔ کیا تم اس ستارہ درخشاں ماہتاب منور کو ہمارے سامنے لائے ہو؟ خدا کی قسم ان کا حسب و نسب پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ ستارہ ہائے درخشاں اور رحم ہائے پاک سے پیدا ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم! یہ بلا شک درتیب رسولؐ والکیر المؤمنینؑ سے ہیں۔“
اس وقت آپ کی عمر پچیس^{۲۵} ماہ تھی حضرت نے فصیح و بلیغ زبان میں

لے بحار کفانی، جلد ۱۲، صفحہ ۱۵ پر خراج سے نقل ہوا۔
لے بحار جلد ۱۲، صفحہ ۹۱ پر کشف الغمہ اور خراج سے نقل ہوا۔

ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ اس طرح ہے:

”حمد و ثناء ہے اللہ کے لئے جس نے ہمیں اپنے نور سے خلق فرمایا۔
ہمیں لوگوں میں برگزیدہ، مخلوقات کا اور اپنی وصی کا امانت دار قرار دیا۔
لوگو! میں ہوں محمد بن علی الرضا ابن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق ابن
محمد باقر ابن علی سید العابدین بن حسین سید الشہداء بن علی ابن ابی طالب
علیہم السلام اور فرزند ہوں فاطمۃ الزہراء علیہا السلام بنت حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ کیا مجھ جیسے شخص پر شک کیا جا رہا ہے
اور اللہ تعالیٰ اور میرے جد بزرگوار پر افتراء باندھا جا رہا ہے۔ اور
مجھے قیافہ شناسوں کے سامنے لایا گیا ہے۔ خدا کی قسم! میں جانتا ہوں
ان کا منہفی اور جو کچھ ان کے قلوب میں ہے۔ خدا کی قسم! میں سب
لوگوں سے بڑا عالم ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کے کاموں
کا انجام کیا ہو گا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سب حق ہے۔ میرا کلام
صدق ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ
نے خلقت آسمان و زمین سے قبل مجھے مرحمت فرمایا تھا۔ خدا کی قسم!
اگر ہم پر اہل باطل کا غلبہ اور اہل کفر و شرک و نفاق کا تسلط نہ
ہوتا تو میں تمہیں وہ باتیں بتاتا کہ اولین و آخرین ان پر تعجب کرتے
یہ کہہ کر اپنا دست مبارک اپنے دہن مقدس پر رکھا اور فرمایا: اے
محمد! خاموش ہو جا جس طرح تیرے آباؤں نے سکوت اختیار فرمایا تھا
اور صبر کر جس طرح پیغمبران ادلوا العزم نے صبر فرمایا تھا۔“
(۳) صالح بن عطیہ سے فرمایا: ”تو حرم مکہ سے باہر نہ نکلے گا کہ
ایک کبوتر خریدے گا جس سے تیرا ایک بیٹا پیدا ہو گا۔“ راوی کہتا ہے:

لے بخار کپانی جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۰ اور جلد ۵ صفحہ ۸ پر یہ روایت کتاب مناقب سے منقول ہوئی

ایسا ہی ہوا اور بیٹے کا نام میں نے محمد رکھا۔

(۴) ایک جماعت جو سفر کا قصد رکھتی تھی اسے فرمایا: "راستہ میں فلاں مقام پر تم راستہ بھول جاؤ گے اور پھر فلاں مقام پر فلاں وقت راستہ پالو گے" وہی ہوا جو حضرت نے فرمایا تھا۔

(۵) محمد بن فضیل صیرفی نے حضرت کو ایک خط لکھا اور اس میں اپنی حاجات و مسائل کا ذکر کیا۔ پھر حضرت کو خط روانہ کرتا بھول گیا۔ حضرت نے خط حاصل کئے بغیر اس کا جواب بھیج دیا۔

(۶) ابراہیم بن سعید کہتا ہے میں خدمتِ امام جواد علیہ السلام میں حاضر تھا۔ ایک گھوڑی حضرت کے سامنے سے گزری حضرت نے فرمایا: "آج رات کو اس گھوڑی کے بچہ پیدا ہو گا جس کی پیشانی سفید ہوگی" ابراہیم کہتا ہے کہ میں نے حضرت کی خدمت سے رخصت طلب کی اور چلا گیا۔ رات کو میں نے گھوڑی کے مالک کے گھر پر قیام کیا تاکہ حضرت کے فرمان کا اثر دیکھوں۔ جو کچھ حضرت نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ پھر میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت نے فرمایا: "اے سعید کے بیٹے! تو نے ہماری بات پر شک کیا۔ جان لے کہ تیری بیوی کے ایک بیٹا ہو گا جس کی آنکھ میں نقص ہو گا" حضرت نے جو فرمایا تھا وہی ہوا۔

۱۔ بحار جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۹ پر کتاب خراج اور صفحہ ۱۱۳ پر سید ابن طاووس کی کتاب سے یہ روایت نقل ہوئی۔

۲۔ بحار جلد ۱۲ صفحہ ۱۰۹ اور جلد ۵۰ صفحہ ۳۵ پر خراج سے نقل کیا گیا۔

۳۔ بحار کمپانی جلد ۱۲، صفحہ ۱۱۳ پر کتاب خراج سے منقول ہوئی۔

۴۔ بحار جلد ۱۲، صفحہ ۱۱۳ پر سید ابن طاووس کی کتاب نجوم (بقیہ ماثر صفحہ آئندہ)

اخبار غیبی حضرت امام علی نقی الہادی علیہ السلام

آپ کے اخبار غیبی بہت زیادہ ہیں۔ ہم چند ایک کا بطور نمونہ ذکر کریں گے:

(۱) متوکل کو شش کرتا تھا کہ کسی طرح حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو لوگوں کے درمیان اتھام لگائے اور ذلیل کرے لیکن اس سے یہ ممکن نہ ہوتا تھا۔ آخر لوگوں نے ایک تدبیر سوچی کہ آپ چونکہ ابن رضا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ کا بھائی موسیٰ بھی ابن رضا ہی ہے، تو موسیٰ کو فسق و فجور کی محفل میں شامل کیا جائے تاکہ لوگ یہ کہنے لگیں کہ ابن رضا نے ایسا ایسا کام کیا۔ متوکل نے موسیٰ کو بلایا۔ حضرت امام نے ہر چند اسے منع کیا لیکن وہ نہ مانا۔ آخر حضرت نے موسیٰ سے کہا: ”تو کبھی متوکل کے پاس نہ پہنچ پائے گا اور نہ ہی تو اپنے مقصد کو پہنچے گا۔“

راوی کہتا ہے موسیٰ چلا گیا اور تین سال تک ہر روز متوکل کے محل کو جاتا رہا لیکن کسی دن بھی یہ ممکن نہ ہوا کہ وہ متوکل کی محفل میں شامل ہوتا۔ اس کے دروازے سے واپس آ جاتا تھا۔ حتیٰ کہ متوکل

(بقیہ حاشیہ) سے یہ روایت نقل ہوئی۔ بحار میں ہے کہ جب مامون کی بہن نے حضرت جواد علیہ السلام سے درخواست کی کہ ام الفضل کے پاس آئیں۔ تاکہ وہ دونوں کو اکٹھا دیکھ لے۔ حضرت تشریف لائے لیکن فوراً ہی واپس چلے گئے۔ آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ام الفضل کے ساتھ عورتوں کا حادثہ پیش آچکا ہے (یعنی حائضہ ہے) خواہر مامون نے پوچھا ”کیا آپ علم غیب جانتے ہیں؟“ فرمایا ”نہیں! لیکن تعلیم خدا سے جانتا ہوں“ یعنی علم غیب بذاتِ خود بغیر تعلیم پُر دگار نہیں جانتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے جانتا ہوں۔

مارا گیا۔

(۲) حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے مدینہ میں خیران اسباطی سے پوچھا: "خلیفہ عباسی واثق کی کیا خبر ہے؟" اس نے عرض کیا: "دس دن قبل میں نے دیکھا تھا، بخیر و عافیت تھا۔"

حضرت نے فرمایا: اہل مدینہ کہتے ہیں کہ واثق مر گیا ہے۔ خیران کہتا ہے میں نے سمجھا کہ اہل مدینہ سے مراد خود حضرت ہیں پھر حضرت نے پوچھا: "جعفر (یعنی متوکل) کس حال میں ہے؟" خیران نے کہا قید میں ہے اور بدترین حال میں ہے۔ حضرت نے فرمایا: "وہ خلیفہ بنے گا۔" پھر پوچھا: ابن زیات نے کیا کیا ہے؟

خیران نے جواب دیا: "لوگ اس کے تابع اور فرمانبردار ہیں۔" (ابن زیات وزیر تھا)

حضرت نے فرمایا: "اُس کو بھی موت نے آیا۔" اس کے بعد فرمایا: "مقدرات جاری ہوتے رہتے ہیں۔ واثق مر گیا ہے اور جعفر متوکل اُس کا جانشین اور خلیفہ بن گیا ہے اور ابن زیات مارا گیا ہے۔" خیران نے پوچھا: "میں آپ پر قربان! یہ کب ہوا؟" امام نے فرمایا: "تمہارے وہاں سے نکلنے کے چھ روز بعد۔" (۳) حضرت نے متوکل کے قتل کی خبر ایک روایت کے مطابق

لے اس روایت کو شیخ کلینی نے کافی میں، مفید نے ارشاد میں اور ابن شہر آشوب نے مناقب میں لکھا ہے۔

لے اس روایت کو کافی و ارشاد و مناقب و خرائج و غیرہ میں نقل کیا گیا ہے۔

پندرہ روز اور دوسری روایت کے مطابق تین روز قبل دے دی تھی۔
 (۴) کچھ سادات سال کے چار روزوں کے تعین ایام میں اختلاف کرتے
 گئے۔ امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ ابھی سوال انہیں کیا تھا
 کہ فرمایا تم اس سوال کے لئے آئے ہو اور اس کا جواب یہ ہے۔
 (۵) اصفہان کے بعض لوگوں نے عبدالرحمن اصفہان سے اس کے
 شیعہ ہونے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا: ایک سال ہم متوکل سے
 ظلم و تکلیف کی شکایت کرنے کے لئے سامرا گئے۔ متوکل کے محل کے
 باہر ہی تھے کہ اس کی جانب سے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت
 میں حاضر ہونے کا حکم ملا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں جن کے سامنے حاضر
 ہونے کا متوکل نے حکم دیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک علوی شخص ہے
 رافضی جس کی امامت کے قائل ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید متوکل نے
 ان کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ پھر اپنے دل میں کہا کہ اس وقت تک
 صبر کروں گا جب تک انہیں دیکھ نہ لوں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ
 آپ دور سے ظاہر ہوئے اور لوگ (احترام سے) ان کے دائیں بائیں
 کھڑے ہو گئے اور آپ کو دیکھنے لگے۔ میری نظر بھی آپ پر پڑی۔ آپ
 کی بھت میرے دل میں جا گزیں ہو گئی اور میں اپنے دل میں اُن کے
 لئے دعا کرنے لگا کہ خدایا ان سے متوکل کے شر کو دور فرما۔ جب آپ
 میرے سامنے پہنچے تو میری طرف رخ کر کے فرمایا: ”خدا نے تیری دعا
 قبول فرمائی۔ اور تیری عمر و اموال و اولاد کو زیادہ کر دیا۔ آپ کے کلام

لے بحار کپانی جلد ۱۲، صفحہ ۱۴۲ اور مکرر صفحہ ۱۴۲، ۱۴۳۔ ۱۴۹ پر متعدد کتب
 سے مذکور ہے۔

لے بحار کپانی جلد ۱۲، صفحہ ۱۴۹ پر کتاب صباح و مناقب و خراج سے منقول ہے۔

سے میرا بدن لرز گیا اور میں نے کسی سے یہ بات نہ کہی۔ میرے مال میں اضافہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دس بیٹے عطا فرمائے۔ پس میں نے آپ کی امامت کو قبول کر لیا۔^۱

(۷) ایک شخص خوف زدہ، کا پتا ہوا حضرت کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا: ”میرے بیٹے کو آپ کی محبت کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اُسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔“
حضرت نے فرمایا: ”مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سکون رکھ کہ کل تیرا بیٹا صحیح و سالم آجائے گا۔“

جب صبح ہوئی تو اس کا بیٹا واپس آگیا اور دشمنوں کے عمل کو بیان کیا: ”جب انہوں نے میرے لئے قبر کھودی، میرے ہاتھ باندھ دئے تو میرا گریہ بڑھا۔ ناگاہ وہ شخص جو پاک و پاکیزہ تھے اور ان میں خوشبو آتی تھی، آپہنچے۔ انہوں نے مجھے اُن کے ہاتھ سے نجات دلانی اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔“^۲

(۸) جس وقت امام محمد تقی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس وقت امام علی نقی علیہ السلام کی عمر تقریباً آٹھ سال تھی۔ آپ حسینہ یعنی حرم امام حسینؑ میں تھے۔ آپ نے خبر دے دی کہ اس وقت میرا پدر بزرگوار دنیا سے رخصت ہوئے۔^۳

(۹) جب جعفر کذاب پیدا ہوا تو گھر والے سب خوش تھے سوائے

^۱ یہ روایت کتاب خراج وغیرہ میں مذکور ہے۔

^۲ تفصیل کتاب مناقب وغیرہ میں مذکور ہے۔

^۳ بحار کمپانی جلد ۱۲، صفحہ ۱۴۰ پر کتاب دلائل حمیری سے نقل ہوا۔ اور جلد ۵۰، صفحہ

۱۷۶-۱۸۲ پر بھی مذکور ہوا۔

امام کے جو افسردہ تھے۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ بچہ ایک جماعت کی گمراہی کا سبب بنے گا۔ لے

(۹) ایوب بن نوح نے قاضی کو ذی شہادت کی شہادت سے شکایت کی، حضرت نے فرمایا "دوماہ بعد اس کی شہادت سے محفوظ ہو جاؤ گے۔"

ایوب کہتا ہے کہ دوماہ کے اندر اندر وہ قاضی کو ذی سے معزول ہو گیا۔

(۱۰) ایک شخص آپ کی نسبت توہین آمیز باتیں کرتا اور ہنس رہا تھا۔ حضرت نے اس کی طرف رخ کیا اور فرمایا: "آج تو ہنس رہا ہے

اور تین دن بعد تو اہل قبور سے ہو گا۔"

راوی کہتا ہے ہم اس کے حال کی طرف متوجہ رہے۔ وہ تیسرے دن دنیا سے رخصت ہوا۔ لے

(۱۱) ایک جماعت نے روایت کی کہ ہم خدمت امام میں حاضر تھے

خلیفہ عباسی کے کارندوں میں سے ایک شخص نخوت و تکبر و خود پسندی کے

ساتھ امام کے سامنے سے گزرا، حضرت نے فرمایا: "آج نخوت و خوشحالی

کی اس حالت میں ہے جب کہ حالت یہ ہے کہ صبح کی نماز سے پہلے یہ

شخص مر جائے گا۔" جس طرح آپ نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ لے

ہم انہی چند احادیث پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اس مختصر کتاب میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔

لے بحار کپانی جلد ۱۲ صفحہ ۱۴۰ پر کتاب دلائل حمیری سے نقل ہوا۔ اور جلد ۵، صفحہ

۱۷۶-۱۸۲ پر بھی مذکور ہوا۔

لے بحار جلد ۱۲، صفحہ ۱۴۰ پر دلائل حمیری اور خرائج سے نقل ہوئی۔

لے بحار جلد ۱۲، صفحہ ۱۴۲ پر کتاب اعلام الوری سے نقل ہوئی۔

لے بحار کپانی، جلد ۱۲، صفحہ ۱۴۳ پر شیخ غیاثی سے منقول ہے۔

اخبار غیبی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام

آپ کے بہت سے اخبار غیبی میں سے چند ایک سپرد قلم کئے جاتے ہیں :

(۱) حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے خلیفہ عباسی مستعین کی خلافت سے علیحدگی کی خبر تین روز پہلے ہی دے دی۔ راوی کہتا ہے کہ تیسرے دن مستعین خلافت سے معزول ہو گیا اور معتز عباسی نے اس کی جگہ خلافت سنبھالی۔ لے

(۲) معتز کی معزولی کی بھی آپ نے خبر دی اور وہ اس کے تیسرے روز معزول ہو گیا۔ لے

(۳) حضرت نے کسی شخص کو لکھا کہ محمد بن داود کا بیٹا دس روز بعد مارا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لے

(۴) معتز کے بعد مہدی عباسی خلیفہ ہوا۔ حضرت نے احمد بن محمد کو لکھا کہ آج سے گنا شروع کرے۔ چھٹے دن مہدی مارا جائے گا اور ایسا ہی ہوا۔ لے

لے بحار کپانی جلد ۱۲ صفحہ ۱۵۷ پر کتاب مناقب و خراج و غیبت شیخ طوسی سے اور صفحہ ۱۵۲ پر مصیبت سید ابن طاووس سے نقل کی گئی۔

لے بحار جلد ۱۲ صفحہ ۱۵۸ پر کتاب اعلام الوریٰ اور غیبت طوسی سے اور صفحہ ۱۶۸-۱۶۹ پر کشف الغمہ سے نقل ہوئی۔

لے کتاب کافی وارشاد وغیرہ میں مذکور ہے۔

لے کتاب کافی وارشاد میں مذکور ہے۔ بحار کپانی جلد ۱۲ صفحہ ۱۷۱ پر طبری کی کتاب اعلام الوریٰ اور ارشاد سے یہ روایت نقل ہوئی۔

(۱۵) کتاب خراج میں بذریعہ احمد بن محمد، جعفر بن شریف گرگانی سے منقول ہے کہ میں ایک سال سفر حج کے دوران سامرا میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ ابھی اکیلے ہی تھے اور میں نے سوال ابھی نہیں کیا تھا کہ امانتوں کا کیا کروں، کہ آپ نے فرمایا: خادم مبارک کو دے دو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور کہا: ”شیعان گرگان نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔“

حضرت نے فرمایا: ”آج سے حساب لگا لو۔ ۱۷ روز بعد، جمعہ کی صبح، ہوم ربیع الآخر کو تم گرگان پہنچو گے۔ وہاں کے شیعوں کو مطلع کرنا کہ میں دن کے آخری حصہ میں ان کے پاس پہنچوں گا۔ اور یہ بھی جان لو کہ تم خود اپنے مال سمیت صبح سلامت گرگان پہنچ جاؤ گے۔ تمہارے ہاں ایک شریف بیٹا پیدا ہو گا۔ اس کا نام صلت رکھنا وہ ہمارے دوستوں سے ہو گا۔“

میں نے عرض کیا: ”یا بن رسول اللہ! آپ کے شیعوں میں ایک ابراہیم بن اسماعیل گرگانی ہے۔ جو آپ کے شیعوں پر بہت احسان کرتا ہے اور ہر سال ایک لاکھ درہم سے زیادہ انہیں دیتا ہے۔“

حضرت نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ یہ اس سے قبول فرمائے۔ اور اس کے گناہوں کو بخش دے اور اسے ایک بیٹا عنایت فرمائے جو مکمل طور پر حق پرست ہو گا۔ (یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا، اسے بخش دیا اور ایک مکمل حق پرست بیٹا اسے عطا فرمایا) اس سے کہنا کہ حسن بن علی کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا۔“

جعفر کا بیان ہے کہ ”میں حضرت کی خدمت سے فارغ ہو کر حج کو گیا اور جس روز امام نے فرمایا تھا۔ بخیر وعافیت گرگان پہنچا۔ میرے

دوست اور شیعہ مجھے ملنے آئے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ دن کے آخر وقت امام تشریف لارہے ہیں۔ اس کے لئے تیار ہو جائیں کہ اپنی حاجات اور مسائل حضرت کے سامنے پیش کر سکیں۔ جعفر کہتا ہے۔ ”ظہر و عصر کی نماز کے بعد لوگ میرے گھر پر جمع ہو گئے۔ امام علیہ السلام نے میرے گھر نزول اجلال فرمایا اور مجھے سلام کیا۔ ہم نے حضرت کا استقبال کیا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ حضرت نے فرمایا ”میں نے جعفر بن شریف سے وعدہ کیا تھا کہ آج آؤں گا۔ میں نے نماز ظہر و عصر سامرا میں پڑھی اور تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ لہذا اپنی حاجات اور مسائل پیش کرو، جس شخص نے سب سے پہلے حرکت کی وہ نصر بن جابر تھا۔ اس نے کہا: یا بن رسول اللہ! ایک ماہ ہو کہ میرا بیٹا بنا ہو گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ وہ بیٹا ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا: اُسے یہاں لے آؤ۔ وہ لے آیا۔ حضرت نے اپنا دست مبارک اس کی آنکھوں پر پھر پھیرا۔ وہ بیٹا ہو گیا۔ اس کے بعد ہر شخص یکے بعد دیگرے اپنی حاجت بیان کرتے لگا۔ حضرت نے سب کی حاجات پوری فرمائیں، ان کے لئے دعا کی اور واپس تشریف لے گئے“۔

(۶) محمد بن علی بن ابراہیم بن حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ ہم فقر میں مبتلا ہوئے۔ اور اپنے باپ کے ساتھ سامرا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں روانہ ہوئے۔ راستہ میں جب

ملہ یہ روایت بخارا میں منقول ہے۔ مؤلف کہتا ہے کہ گرگان میں ایک مسجد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے۔ لیکن ہے گرگان کے مشہور نے جعفر کے گھر کو، جس میں حضرت تشریف لے گئے تھے، مسجد بنالیا ہو، مسجد اب تک باقی ہے۔ ممکن ہے مسجد نئی بنائی گئی ہو۔

ہم جارہے ہیں تو میرے باپ نے کہا: اگر امام نے مجھے پانچ سو درہم مرحمت فرمائے تو دو سو درہم اپنے لباس پر خرچ کروں گا۔ دو سو درہم دین کی خاطر (یا کسی اور چیز پر) اور ایک سو درہم دیگر اخراجات میں صرف کروں گا۔ محمد کہتا ہے: میں بھی اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے امام نے تین سو درہم عطا فرمائے تو بہت اچھا ہوگا۔ ایک سو درہم سے فجر خریدوں گا، ایک سو دیگر اخراجات پر اور ایک سو درہم لباس پر خرچ کروں گا کہ پہاڑ کی جانب سفر کر سکوں۔ محمد کہتا ہے: جو نبی ہم امام کے خانہ اقدس کے دروازہ پر پہنچے۔ حضرت کا غلام باہر آیا اور کہا: علی بن محمد اپنے بیٹے کے ساتھ داخل ہو جائے، ہم اندر گئے اور کچھ دیر حضرت کی خدمت میں حاضر رہے جب باہر آئے تو حضرت کے غلام نے آکر میرے باپ کو رقم کی ایک تھیلی دی اور کہا یہ پانچ سو درہم ہیں۔ ان میں دو سو لباس کے لئے، دو سو دینی کاموں (یا دوسرے کاموں) کے لئے اور ایک سو دیگر اخراجات کے لئے ہیں۔ پھر مجھے ایک تھیلی دی اور کہا اس میں تین سو درہم ہیں۔ ایک سو سواری کے لئے، ایک سو برائے لباس اور ایک سو دیگر اخراجات کے لئے ہیں۔ جبل کی طرف نہ جا بلکہ سوار (عراق میں حلقہ کے نزدیک) کی طرف جا۔ وہ کہتا ہے ہم نے ایسا ہی کیا۔ سوار میں نے ایک عورت سے شادی کی اور اس سے مجھے ایک ہزار دینار ملے۔ (۷) اسمعیل بن محمد عباسی کہتا ہے میں نے حضرت کی خدمت میں اپنے فقر کی شکایت کی اور قسم کھائی میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت

لے یہ روایت کتاب کافی وارشاد مفید اور مناقب ابن شہر آشوب وغیرہ میں مذکور ہے۔

نے فرمایا "تو جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ تو نے دو سو دینار زمین میں دفن کئے اور ذخیرہ کیا ہے تو اس رقم سے محروم ہو جائے گا" ایسا ہی تھا اور یونہی ہوا۔ میرے بیٹے نے وہ جگہ معلوم کر کے رقم چرائی یہ

(۸) محمد بن الریح نسائی کہتا ہے کہ ہم نے ابوازیں ایک مشرک سے مناظرہ کیا جو دو قدیم کا معتقد تھا۔ اس کی بات نے میرے دل کو متاثر کیا۔ پھر میں سامرا آیا۔ ایک دن میں احمد بن حنبل کے گھر کی ڈیوڑھی میں بیٹھا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لے آئے میری طرف دیکھا اور انگشت مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا "احد! احد! اخر! اخر!" (یعنی قدیم صرف ایک ہے، صرف ایک ہے)۔ میں حضرت کا سلام سن کر بے ہوش ہو گیا اور گر پڑا۔

(۹) جب حضرت امام علی نقی ہادی علیہ السلام نے دنیا سے انتقال فرمایا اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کی تجہیز میں مشغول تھے

لے اس اجمال کی تفصیل کافی دارشاد مفید اور بجا میں ارشاد و خراج سے منقول ہوئی ہے نیز کافی دارشاد میں حسن بن ظریف سے منقول ہے کہ اس نے کہا: میں نے ایک خط حضرت کی خدمت میں ارسال کیا اور سوال کیا کہ جب حضرت قائم علیہ السلام حکومت قائم کریں گے تو کس طرح حکومت کریں گے میں دوسرا سوال بھول گیا خط کا جواب آیا جس میں فرمایا "جب قائم علیہ السلام حکومت کریں گے تو اپنے علم کے مطابق لوگوں پر حکومت کریں گے تو چاہتا تھا کہ بخار کو کیسے دفع کرے۔ یہ پوچھنا تو بھول گیا تھا۔ بخار کے لئے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر آئے مبارک "یا ناد کوئی برحق و سلاماً علی ابن اہیم" لکھ کر بخار والے آدمی کے گلے میں لٹکائے۔ راوی کہتا ہے میں نے ایسا ہی کیا اور مریض ٹھیک ہو گیا۔

لے اس کی تفصیل کافی میں ہے۔ بخار جلد ۱۲ صفحہ ۱۶۷ پر کتاب کشف الغمہ اور خراج سے نقل ہوا انہوں نے کلام امام کو اس طرح نقل کیا ہے (احد! احد! واحد!) یعنی ایک ایک ہے اسے ایک ہی بنا۔

تو چند غلاموں نے چوری کرنا شروع کر دی۔ تجھیز و تکلفین کے بعد ان کو ایک ایک کو بلایا اور فرمایا کہ سچ بتا دو تا کہ میرے مؤاخذہ سے امن میں رہو۔ اس کے بعد آپ نے ان میں ہر ایک کی چوری سے خصوصیت کے ساتھ خبر دی۔

(۱۰) علی ابن زید حضرت کی ڈیوڑھی تک حاضر خدمت تھا۔ جب اس نے واپس ہونا چاہا تو حضرت نے کچھ دیر کے لئے اسے روک لیا پھر حضرت اپنے خادم اقدس میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے اندر بلایا۔ جب میں اندر گیا تو حضرت نے دو سو دینار مجھے عطا فرمائے اور فرمایا اس رقم سے ایک کینز خرید لو کیونکہ تمہاری فلاں کینز دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ راوی کہتا ہے جب میں گھر سے چلا تھا۔ تو کینز بالکل تندرست اور بر عافیت تھی۔ لیکن جب گھر پہنچا تو جس طرح آپ نے فرمایا تھا وہ ہو چکا تھا۔

(۱۱) ابن فرات کہتا ہے کہ مجھے اپنے چچا زاد بھائی سے دس ہزار درہم لینا تھے اور وہ دیتا نہ تھا۔ میں نے سب حال حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں لکھ بھیجا۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ وہ تمہاری رقم واپس کر دے گا اور جمع کے دن کے بعد مر جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ اس نے میری رقم واپس کر دی۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حضرت فرماتے ہیں تیری موت قریب ہے۔ اس لئے اپنے چچا زاد بھائی کا مال واپس کر دے۔

۱۔ بحار جلد ۱۲ صفحہ ۱۶۰ اور جلد ۵۰ صفحہ ۲۵۹ پر خراج سے درج ہوئی۔

۲۔ کتاب خراج و مناقب و بحار میں یہ واقعہ مذکور ہے۔

۳۔ بحار کمپانی جلد ۱۲ صفحہ ۱۶۲ پر کتاب خراج سے نقل ہوا۔

(۱۲) شاہو یہ کہتا ہے کہ میرا بھائی صالح قید میں تھا۔ میں نے اس سلسلہ میں اپنے آقا و مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھا۔ حضرت نے جواب دیا: ”جس دن میرا خط تمہیں ملے گا تمہارا بھائی قید سے رہا ہو جائے گا۔“

شاہو یہ کہتا ہے کہ میں ابھی حضرت کا خط پڑھنے میں مصروف تھا کہ کسی نے مجھے میرے بھائی کی رہائی کی خوش خبری سنائی۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی آگیا ہے۔ میں نے حضرت کا خط اُسے پڑھ کر سنایا۔ (۱۳) علی بن محمد بن حسن کہتے ہیں ہم کچھ لوگ اہواز آئے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں۔ ایک جگہ بیٹھ کر حضرت کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت واپس تشریف لائے تو ہمارے نزدیک کھڑے ہو کر عمامہ سر مبارک سے اٹھایا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دست مبارک سر اقدس پر پھیرا۔ اور ہمارے ایک ساتھی کو دیکھ کر خندہ فرمایا۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ شخص کہنے لگا: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حجت خدا اور اللہ کی برگزیدہ ہستی ہیں۔“

ہم نے اس سے پوچھا: ”کیا بات ہوئی؟“
اس نے کہا: ”میں حضرت کی امامت پر شک کرتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر حضرت واپس آگئے اور سر مبارک سے عمامہ اتار لیا تو میں حضرت کی امامت کا اقرار کر لوں گا۔“

لکھ کتاب مناقب ابن شہر آشوب میں مذکور ہے۔

لکھ بحار کپانی جلد ۱۲، صفحہ ۱۶۷ پر کشف الغمہ، دلائل حمیری اور کتاب خراج سے نقل ہوا۔ نیز کافی و خراج میں اقرع سے منقول ہے، وہ کہتا ہے میں نے خدمت امام حسن عسکری علیہ السلام میں لکھا کہ کیا امام متمم ہو جاتا ہے؟ خط لکھنے کے بعد میں نے (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

(۱۴) ایک علوی شخص سامرہ سے مال کمانے کی خاطر جبل کی طرف روانہ ہوا۔ راستہ میں اس کی ایک ہمدانی سے ملاقات ہوئی۔ ہمدانی نے اس سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا۔ اس نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ہمدانی نے کہا: ”میں تمہیں پچاس دینار دیتا ہوں کہ میرے ہمراہ واپس چل کر مجھے امام کی خدمت میں پہنچا دو۔ چنانچہ دونوں واپس ہوئے جب امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو حضرت نے اس ہمدانی سے کہا: ”توفلاں بن فلاں ہے“ ہمدانی نے اقرار کیا۔ حضرت نے فرمایا: تیرا باپ دنیا سے انتقال کر گیا اور تجھے اس نے اپنا وصی قرار دیا۔ اور اس نے وصیت کی کہ چار ہزار دینار مجھے دے جائیں۔ تو وہ رقم اپنے ساتھ لایا ہے وہ مجھے دے دے۔“

ہمدانی نے رقم حضرت کو پیش کر دی۔ حضرت نے اس علوی کی طرف دیکھا اور فرمایا: ”تم طلب مال کی خاطر جبل کی طرف جا رہے تھے۔ اس شخص نے تمہیں پچاس دینار دے تو تم واپس آ گئے۔ ہم بھی تمہیں پچاس دینار اپنے پاس سے دیتے ہیں۔“ اس طرح حضرت نے اسے پچاس دینار عطا فرمائے۔
(۱۵) ابو ہاشم جعفری حضرات امام رضا، امام محمد تقی و امام علی نقی و امام

(بقیہ حاشیہ) دل میں سوچا کہ احتلام شیطان کے تصرف کے اثر سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی اس سے حفاظت کرتا ہے۔ حضرت کا جواب آیا کہ امام کی حالت خواب اور بیداری دونوں میں یکساں ہوتی ہے اور نیند میں اُن کی حالت میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا اور جس طرح تو نے خیال کیا وہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی اس سے حفاظت کرتا ہے۔

۱۔ تفصیل بجا رکھائی جلد ۱۱۲ صفحہ ۱۶۸ و جلد ۵۰ صفحہ ۲۹۵ پر کتاب کشف الغمہ اور غرر الحج سے منقول ہے۔

حسن عسکری اور صاحب الزمان علیہم السلام سب کے بزرگ، صاحب میں شمار ہوتے ہیں۔ وثاقت و جلالت میں ان کی کوئی نظیر نہیں۔ اکثر ان ائمہ علیہم السلام کی خدمت میں رہے تھے۔ انہوں نے آئمہ کے معجزات و آیات و اخبارات غیبی، جو ان کی خدمت کے دوران انہوں نے خود دیکھے تھے، پر مشتمل ایک کتاب تحریر کی۔ ان کے بارے میں خراج و مناقب و اعلام الوریٰ میں منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں: ”میں کبھی بھی امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہما السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ مگر یہ کہ میں نے ہر مرتبہ ان حضرات کی امامت پر کوئی نہ کوئی برہان و دلیل مشاہدہ کی۔“ ان کی تمام خبروں کو کتاب شریف کافی و ارشاد مفید و مناقب ابن شہر آشوب و خراج و اعلام الوریٰ و کشف الغمہ و غیبیت شیخ طوسی اور بحار وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے۔

(۱۶) ابوالادیان حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا خادم تھا اور آپ کے خطوط ہر طرف پہنچاتا تھا۔ اس کے ایک سفر پر واپسی کے وقت امام علیہ السلام نے فرمایا: ”ان خطوط کو مٹاؤ لے جانا۔ جو وہ دن سفر میں لگیں گے پندرہویں دن سامرہ پہنچ گئے۔ صدائے نالہ و گریہ و شیون سنو گئے کیونکہ میں اس وقت دنیا سے جا چکا ہوں گا۔ اور مجھے مفلس (میت)

لے ابو ہاشم جعفری داد بن قاسم بن اسحاق بن عبد اللہ بن جعفر طیار تھے جو امیر المومنین علیہ السلام کے بھائی تھے۔ ام کلیم اور ام فردہ قاسم بن محمد بن ابوبکر کی بیٹیاں تھیں۔ ام کلیم کی شادی اسحاق سے ہوئی اور اس سے قاسم پیدا ہوئے۔ ام فردہ سے حضرت امام محمد باقرؑ نے شادی کی اور اس سے حضرت صادقؑ پیدا ہوئے۔ پس قاسم اور حضرت صادقؑ کا خالہ زاد بھائی ہیں۔ اور داؤد حضرت صادقؑ کی خالہ کا نواسہ تھا اس کی وثاقت اور جلالت و بزرگی نشان پر سب علماء کا اتفاق ہے۔ میں نے سترہ سینہ میں اس کے اور اس کے آباء و اجداد کے احوال لکھے ہیں۔

نہلانے کی جگہ، میں پاؤں گئے۔“
 ابوالادیان نے عرض کیا: ”اگر یہی واقعہ پیش آئے تو آپ کے بعد
 امام کون ہوگا؟“
 حضرت نے فرمایا: ”امام وہ ہوگا جو تجھ سے خطوط کا حجاب طلب

کرے۔“
 اس نے کہا: ”کوئی اور نشانی بھی بیان فرمائیے۔“
 حضرت نے فرمایا: ”جو شخص مجھ پر نماز پڑھے گا وہ امام ہوگا۔“
 اس نے کہا: ”کچھ اور ارشاد فرمائیے۔“
 امام نے فرمایا: ”جو شخص تمہیں خبر دے گا کہ تھیلیوں میں کیا ہے
 وہ مخلوق کا امام ہوگا۔“

ابوالادیان کہتا ہے کہ حضرت کی ہدایت نے مجھے روکا کہ یہ پوچھوں
 کہ تھیلیوں میں کیا ہے۔ میں حضرت کی خدمت سے رخصت ہوا،
 خطوط پہنچائے، ان کے جواب لئے اور پندرہویں روز واپس آیا۔
 ویسا ہی ہوا جیسا حضرت نے فرمایا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جعفر کذاب
 بیٹھا تھا اور لوگ اس سے تعزیت کر رہے تھے۔ میں نے بھی تعزیت
 کی اور بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں خادم ”عقیدہ“ آیا، جعفر کی طرف رخ
 کیا اور کہا: ”آپ کے بھائی کی تکفین ہو چکی۔ انھیں اور ان کی نماز
 پڑھائیں، جعفر اٹھا۔ اور شیعہ ہر طرف سے اس کو پکڑے ہوئے گھر
 سے باہر آئے۔ جعفر نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑھا۔ ابھی تکبیر نہیں کہی
 تھی کہ ایک پانچ سالہ طفل (صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیٰ آباءہ
 الطیبین) جس کا چہرہ ماہ ورنشاں کی طرح منور تھا، نکلا، اپنے چپاکی
 عبا کو کھینچا اور اس نے فرمایا، چچا! پیچھے کھڑے ہوں۔ میں آپ سے
 زیادہ اس بات کا سزاوار ہوں کہ اپنے پدر بزرگوار کی نماز پڑھاؤں۔

جعفر پیچھے چلا گیا، پریشان ہوا اور اس کا رنگ زرد ہو گیا۔ میرے آقا
زادہ نے نماز پڑھائی اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام دفن ہو گئے تو
میری طرف رخ کر کے فرمایا "خطوط کے جواب لے آؤ" میں نے پیش کئے
اور دل میں کہا "خدا کا شکر ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی بیان
کردہ امام کی دو نشانیاں ظاہر ہو گئیں۔ اب تھیلی کی خبر باقی ہے۔
پھر ہم مجلس عزامیں آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ رقم سے آئے اور جعفر سے
تعزیت کے بعد کہا: خطوط اور مال ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں خبر دو کہ
خطوط کہاں سے آئے ہیں اور رقم کتنی ہے؟ جعفر غصہ میں باہر نکل
گیا اور کہنے لگا: "لوگ مجھ سے علم غیب پوچھتے ہیں، ایا نیک امام علیہ
السلام کا خادم باہر آیا اور اس نے خط بھینچے والوں اور تھیلیوں کی رقم
مقدار مال کی تشریح کی۔ اس پر خطوط اور رقم امام کے خادم کے حوالے
کر دیئے گئے اور اس طرح حق اور حجت خدا ظاہر ہو گئے۔" ۱۱۱

اخبار غیبی

حضرت امام زمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ علی ایامہ الطیبین الطاہرین

آپ سے متعلق اخبار شمار میں نہیں آسکتے۔ اس لئے ہم چند ایک
بطور تبرک پیش کرتے ہیں:
(۱) کافی میں منقول ہے کہ علی بن زیادہ نے ناحیہ مقدسہ کی جانب

لے اس روایت کو صدوق نے کتاب کمال الدین کے باب "وہ لوگ جنہوں نے امام
زمانہ کی زیارت کی ہے" میں ابی الاویان سے نقل کیا ہے اور بحار کپانی جلد ۱۲
صفحہ ۱۶۷، جلد ۱۳، صفحہ ۱۲۲ اور جلد ۵۲ صفحہ ۶۷ پر بھی مذکور ہے۔

ایک خط لکھا اور کفن کی درخواست کی۔ توقیع مبارک صادر ہوئی کہ
 شہیدؒ میں تمہیں کفن کی ضرورت ہوگی۔ پھر اس کی موت سے چند روز
 قبل آپ نے اس کا کفن بھیج دیا۔

(۲) کافی میں روایت ہے کہ محمد بن ہارون ہمدانی کہتا ہے میں ناجیہ
 مقدسہ کا پانچ سو دینار کا مقدس تھا جس کے لئے میں بہت پریشان
 تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ جو دوکانیں میں نے ۵۴۰ دینار میں خریدی
 تھیں انہیں اپنے فرض کے عوض ناجیہ مقدسہ کے لئے وقف کر دوں
 میں نے ابھی اس بات کو کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا کہ محمد بن جعفر
 اسدی کی طرف توقیع مقدس صادر ہوئی کہ دوکانوں کو محمد بن
 ہارون سے پانچ سو دینار میں خرید کر ان کو اپنے قبضہ میں لے لے۔

(۳) کافی میں ایک روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے: خلیفہ عباسی
 نے سنا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے دکلا رہے ہیں جو اموال جمع کرتے ہیں۔ اس
 نے ایک تدبیر نکالی کہ کچھ لوگوں کو رقم دی کہ وہ حضرت کے دکلا کے
 پاس جائیں اور اموال امام کے طور پر رقم نہیں دے دیں۔ اور جو قبول کرے
 اسے گرفتار کر لائیں۔ فوراً آپ کی توقیع حقیقی دکلا کے پاس پہنچ گئی
 کہ کوئی رقم وصول نہ کرے۔ انہوں نے اسی طرح کیا اور محفوظ رہے۔

لے اس روایت کو مفید کی کتاب ارشاد و خراج و نیت طوسی وغیرہ میں بھی نقل کیا
 گیا ہے۔ بحار کمپانی جلد ۱۳، صفحہ ۸۲، ۸۴ پر بھی درج ہے اور صفحہ ۸۱ پر علی بن
 محمد کا نام بطور راوی لکھا ہے۔

لے یہ روایت کتاب ارشاد و خراج میں بھی منقول ہے اور کمال الدین میں صدوق
 نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔

لے بحار کمپانی جلد ۱۲، صفحہ ۸۲ و جلد ۵ صفحہ ۳۱۰ پر مذکور ہے۔

(۴) کافی میں نقل کیا گیا ہے کہ ناجیہ مقدسہ سے مقابر قریش و حائر یعنی کاظمین و کربلا کے لئے حکم آیا کہ کوئی زیارت کے لئے نہ جائے۔ چند ماہ بعد تعلیف نے حکم دیا کہ جو کوئی زیارت کو جائے اُسے گرفتار کر لیا جائے۔

(۵) حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے ایک یا دو سال بعد احمد دینوری حج کے سفر سے دنیور میں وارد ہوا۔ چونکہ شیعہ اس پر اعتماد رکھتے تھے۔ اس لئے سو کہ ہزار دینار ان کے پاس جمع ہو گئے کہ دلیل قطعی کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچائے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ اس مال کو دلیل و حجت کے بغیر کسی پر ظاہر نہ کرے۔ مال لے کر چلے اور کرمان شاہ پہنچے۔ وہاں بھی شیعوں نے ایک ہزار دینار اور مال کی کچھ تحفیلیاں انہیں دیں اور کہا کہ بغیر تصدیق و دلیل یہ اموال کسی کے سپرد نہ کریں۔ یہ سب مال لے کر وہ بغداد کی جانب روانہ ہوئے۔ بعض لوگوں سے انہوں نے ملاقات کی لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہ پائی۔ حتیٰ کہ حضرت کے نائب خاص محمد بن عثمان بن سعید کے پاس پہنچے۔ محمد نے ان کی سامرہ میں بیت اقدس امام زمانہ علیہ السلام کی طرف رہنمائی کی۔ اب وہ سامرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور حضرت کے دولت کدہ پر وارد ہوئے۔ رات کو انہیں حضرت کے نام مبارک کی زیارت کا شرف حاصل ہو۔ اس خط میں رقم کی تشریح اور اموال کی نشانیاں حتیٰ کہ رقم کی تحفیلیوں کے رنگ تک بتلائے گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی جو اللہ تعالیٰ کی حجت کی طرف رہنمائی کے لئے تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمام لے کر بغداد چلے جائیں۔ اور محمد بن

لے ارشاد اور غیبت طوسی سے یہ روایت نقل کی گئی۔

عثمان کی خدمت میں پہنچے تو شرح اموال کے ساتھ حضرت امام کا خط
 پھر ملا اور محمد بن عثمان کو حکم ملا کہ یہ سب اموال محمد بن احمد بن جعفر
 قمی کو پہنچا دیئے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔
 (۶) توفیق مبارک میں، جو صدوق کے پدر بزرگوار کے لئے صادر ہوئی،
 ارشاد ہوا کہ بہت جلد دو فرزند ان تک تمہارے گھر پیدا ہوں گے پس
 شیخ صدوق اور ان کے بھائی حسین پیدا ہوئے۔ اور شیخ صدوق فرم
 کیا کرتے تھے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے۔
 (۷) شیخ طوسی اپنی کتاب غیبت میں شیخ مفید اور حسین بن عبد اللہ
 غضائری کے واسطے سے (جن کے ثقہ جلیل القدر ہوئے پر اتفاق کیا گیا
 ہے) محمد بن احمد بن عبد اللہ صفوانی سے (جن پر ثقہ جلیل اور فقیہ کامل
 کے طور پر سب متفق ہیں) نقل کرتے ہیں۔ محمد بن احمد بن عبد اللہ نے
 فرمایا: میں نے قاسم بن علا کو جو ناحیہ مقدمہ کے وکیل تھے، دیکھا ان
 کی عمر ایک سو سترہ برس ہو چکی تھی۔ اسی سال تک ان کی آنکھیں بنیا
 رہیں۔ وہ حضرات امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہما السلام کی خدمت
 میں رہ کر کامل استفادہ حاصل کر چکے تھے۔ اسی سال کی عمر کے بعد نابینا
 ہو گئے۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی تو میقات ہمیشہ ان تک پہنچتی
 تھیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ دو ہفتہ تک حضرت کا کوئی خط انہیں نہ ملا۔

لے اس قصہ کی تفصیل کو جناب سید بن طاووس نے نقل فرمایا چنانچہ بحار کی جلد ۱۲،
 صفحہ ۹ پر بھی مذکور ہے۔ سید نظیر نے اس توفیق مبارک کو جو احمد بن حسن کے نام ناچہ
 مقدمہ سے صادر ہوئی، نقل کیا ہے۔ چنانچہ بحار جلد ۲ صفحہ ۸۰ پر مذکور ہے۔
 لے شیخ جلیل القدر نجاشی نے اپنی کتاب رجال میں اور دوسروں نے بھی یہ روایت نقل
 کی ہے۔ نیز بحار کی جلد ۲ صفحہ ۸۰ پر بھی نقل ہوئی ہے۔

بہت ٹھیک ہوئے۔ اچانک انہیں امام زمانہ علیہ السلام کے غلام کی آمد کی خوشخبری دی گئی۔ اس قدر خوش ہوئے کہ قبلہ کی طرف رخ کر کے بعدہ شکر بجالائے۔ اس غلام کی آمد ہو چکی تو غلام نے حضرت کا خط نکالا۔ قاسم نے اسے کر بوسہ دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ خط پہنچنے کے چالیس دن بعد دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ حضرت نے اس کے کفن کے لئے سات کپڑے ارسال فرمائے تھے۔ قاسم نے پوچھا: کیا موت کے وقت میرا دین سلامت ہو گا؟ جواب سنا: ہاں! سلامت ہو گا۔ قاسم تنہا پڑے۔ اور بہت خوش ہوئے۔ قاسم کا ایک مٹنے والا تھا جس کا نام عبدالرحمن تھا جو مٹا لٹن سے تھا۔ قاسم چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عبدالرحمن کو ہدایت فرمائے۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ عبدالرحمن کسی کام سے آگیا۔ قاسم نے کہا: یہ خط مجھے بہت عزیز ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اس مبارک خط کی برکت سے اللہ عبدالرحمن کو ہدایت فرمائے گا۔ چنانچہ انہوں نے امام علیہ السلام کا خط عبدالرحمن کو بڑھنے کے لئے دیا۔ عبدالرحمن نے جب خط پڑھا تو حضرت کی بات سے مطلع ہوا۔ جس کا تعلق قاسم کی موت سے تھا۔

”عبدالرحمن نے خط پڑھ کر رکھ دیا اور کہا: اسے قاسم! تو ایک باکمال و با عقل و دین دار آدمی ہے مگر تو نے قرآن (سورہ لقمان) میں نہیں پڑھا کہ ارشاد ہوتا ہے: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِمَا يَأْرِضُ صَمُوتٌ (یعنی کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمے گا اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں مرے گا)۔ نیز ارشاد ہوتا ہے: اَلْغَيْبُ فَلَا يَظْهَرُ عَلٰی غَيْبِهِ اَحَدًا (یعنی اللہ عالم اور غیب ہے اور وہ اور وہ اپنے غیب سے کسی کو مطلع نہیں کرتا)۔“

قاسم یہ آیات سن کر ہنس پڑے اور فرمایا: تو باقی حصہ آیت کا کیوں

نہیں پڑھتا یعنی الامن ارتضیٰ من رسول (یعنی سوائے اس کے کہ اپنے رسولوں میں سے کسی کو اس مقام کے لئے پسند فرمائے)۔ خدا کی قسم میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام اس مقام کے لئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں۔ تو آج کی تاریخ کو اپنے پاس لکھ کر رکھ لے۔ اگر میں آج سے چالیس روز بعد زندہ ہوا تو سمجھ لینا کہ میں حق پر نہیں ہوں۔ اور اگر میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ تیرے لئے سجت ہوگی تو اپنی نجات کی فکر کرنا۔

صفوانی کہتے ہیں: "سات دن بعد قاسم بیمار ہو گیا اور موت سے سات روز قبل اس کی آنکھیں بینا ہو گئیں۔ لوگ اسے ملنے کے لئے آنے لگے اور چالیسویں روز صبح کے وقت اس نے دنیا سے انتقال کیا۔ عبد الرحمن سرور بابرہ نے اس پر روتا تھا اور اس نے ہدایت پائی۔ شیعہ مکمل ہو گیا۔ چند دن کے بعد قاسم کے بیٹے حسن کے نام حضرت ولی عصر علیہ السلام کا تعزیت نامہ آیا۔" لے

لے اس حدیث کی تفصیل اور اس کی صحیح سند شیخ کی کتاب "غیبت" کے باب "وفیات" صفحہ ۲۰۲ پر مذکور ہیں۔ عالم کامل قطب راوندی نے کتاب شریف "خروج" میں اس کو شیخ مضید سے نقل کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے خط کا مضمون یہ تھا کہ اس خط کے ملنے کے چالیس روز بعد قاسم اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ خط ملنے کے سات دن بعد قاسم بیمار ہو گا۔ اور اپنی موت سے سات دن قبل بینا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آخر تک ہے جیسا کہ مذکور ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ قاسم نے عبد الرحمن سے کہا: "آج کی تاریخ لکھ لے۔ اگر میں چالیس دن کے بعد زندہ رہا۔ چالیس روز سے پہلے دنیا سے چلا گیا تو سمجھنا کہ میں حق پر نہیں ہوں۔" آخر تک۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۷)

امام زمانہ علیہ السلام اور دیگر تمام ائمہ علیہم السلام کے اخبار غیبی بہت زیادہ ہیں۔ اس مختصر کتاب میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔

(بقیہ حاشیہ) بحار کپانی کی جلد ۱۳، صفحہ ۸۲ پر شیخ طوسی کی کتاب "غیبت" اور سید بن طاووس کی کتاب سے یہ واقع منقول ہوا ہے۔ ایک بالانصاف شخص کے لئے یہی روایت جو نہایت درجہ صحیح و درست ہے، کافی ہے۔

۱۔ جس کو زیادہ روایات کی ضرورت ہو وہ شیخ طوسی کی کتاب "غیبت" کی طرف رجوع کرے۔ اس کے باب "معجزات امام زمانہ علیہ السلام اور باب "توقعات حضرت" اور کتاب شریف "کافی" کے باب ۱۱۷ میلاد پیغمبر و امامان علیہم السلام تقریباً دو سو روایات درج ہیں۔ کتاب "بصائر" جلد ۵، صفحہ ۲۳۵-۲۵۰ شیخ مفید کی "منقب" و "ارشاد" اور راوندی کی "خراج" کے باب "معجزات پیغمبر و امامان علیہم السلام" و بحار کپانی جلد ۳ باب "اشراط ساعۃ" صفحہ ۷۷ پر اخبارات غیبی پیغمبر اسلام اور جلد ۶، باب "غزوہ بدر" و جلد ۸، صفحہ ۵۹۶ باب "ما خبر بقیال الخوارج" (اخبار پیغمبر بہ کفر خوارج و قتال آنها) و جلد ۶ کے ابواب "معجزات" خصوصاً "باب اخبارات پیغمبر بہ منیبات" صفحہ ۲۲۲ و باب "اخبارات آنحضرت" بآئینہ بعد از او واقع ہوا میشود، صفحہ ۳۳۲ و ابواب "نصوص پیغمبر دہر یک از امامان بر امام بعد از امام زمانہ" بحار کپانی جلد ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و جلد ۴۳-۵۲ میں یہ واقعات مفصل مذکور ہیں۔

امیر المؤمنین علیہ السلام کے اخبارات غیبی کے لئے دیکھیں بحار کپانی جلد ۹، صفحہ ۷۷۔

باب "اخبارات آنحضرت بآئینہ بقاء" اخبارات نبوی حضرت امام حسن و امام حسین علیہما السلام کپانی جلد ۱۰، صفحہ ۸۹، ۱۳۱ باب "معجزات" میں مذکور ہیں۔ دیگر ائمہ کی غیب گوئی کے لئے دیکھیں۔

امام زین العابدین علیہ السلام۔ بحار جلد ۱۱، صفحہ ۸-۱۶۔ امام محمد باقر علیہ السلام، صفحہ ۷۰-۹۸ امام جعفر صادق علیہ السلام صفحہ ۱۳۶-۱۸۷۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ)

جو کچھ گذر چکا اس سے ظاہر ہو گیا کہ آخر اثناعشر اللہ کے اجازت
اور لطیف پروردگار تعلیم جی سب ان سے اپنے جد بزرگوار حضرت غلام امین
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے عالم غیب تھے۔ غیب سے
مراؤ لوہ ۱ سورہ تھقی میں سوا اس بشر جن کا اور اک نہیں کر سکتے یہ زمانہ کے
اعتبار سے آئندہ تھے امور، علم اموات و رزق و تمام ماضی و مستقبل کے
حالات ہوتے ہیں جس طرح اس کے گذشتہ صفحات میں ذکر ہوا یہ واقعات
مقام کے اعتبار سے ہوتے ہیں اور اپنے واقعہ ہونے سے قبل دو منزل
کے واسطے سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس علم کا مالک خود پروردگار عالم
سے جو بذات مقدس خود عالم الغیب ہے اور پروردگار ہی کی استعانت
سے پیغمبر و ائمہ صلوات اللہ علیہم اس علم سے واقف ہوتے ہیں۔ ان
حضرات کو یہ علم عطا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت و مالکیت کے
کسی طرح معذور نہیں ہوتا۔ یہ حضرات اس علم کے اتنے حصہ سے واقف
ہوتے ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جس کا علم ان کو دینا نہیں چاہتا
اس کا علم انہیں نہیں ہوتا۔ چنانچہ کلام مجید میں ارشاد ہوتا ہے ”و
لا یحیطون بشئ من علمہ الا بما شاء“ اس طرح اللہ تعالیٰ جس

(بقیہ خانیہ) امام موسیٰ کاظم علیہ السلام - صفحہ ۲۳۹ - امام رضا علیہ السلام جلد ۱۲ - صفحہ ۲۴۰
۲۳ - ۸۲ - امام محمد تقی علیہ السلام - صفحہ ۱۰۹ - ۱۰۸ - ۱۱۳ - امام علی نقی علیہ السلام
صفحہ ۱۲۸ - امام حسن عسکری علیہ السلام صفحہ ۱۵ - امام زین العابدین علیہ السلام جلد ۱۲ صفحہ ۹۰ -
روایات کی شرح و تفصیل، بیغیرہ البحار اور مستدرک سفینہ میں لغت غیب کے تحت
مذکور ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور وسائل طبع ممکن ہوئے تو
اس مخصوص ذکر سے متعلق ایک کتاب لکھوں گا۔ جس میں ایک ہزار سے زیادہ روایات
ہوں گی۔ والحمد للہ کما ہوا علیہ

قدر چاہتا ہے اپنے اولیاء کو تعلیم فرمادیتا ہے۔ پھر جو کچھ اللہ چاہتا ہے۔ جس قدر لطف فرماتا ہے بفضل فرماتا ہے، ہماری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: "وكان فضل الله عظیماً"

کتاب شریف کافی میں صحیح سند کے ساتھ معمر ابن خلد سے منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا: "کیا آپ غیب کا علم جانتے ہیں؟"

امام علیہ السلام نے جواب میں اپنے جد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کا حوالہ دیا کہ انہوں نے فرمایا "ہم پر لطف فضل واقع ہوتا ہے۔ لہذا ہم جانتے ہیں اور اگر یہ سمجھا جائے کہ ہم نہیں جانتے تو جان لو کہ یہ پروردگار عالم کا راز ہے جو جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا اور انہوں نے ہر اس شخص کو اس سے آگاہ فرمایا جس کے لئے اللہ قسم نے چاہا۔"

تاہم سند مجھول سے ایسی روایات بھی نقل ہوئی ہیں کہ حضرت نے فرمایا "عجیب بات ہے کہ ایک جماعت یہ گمان کرتی ہے کہ ہم غیب جانتے ہیں۔ غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے پروردگار عالم کے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنی کنیز کو ماروں۔ وہ بھاگ گئی اور میں نہیں جانتا وہ کس گھر میں ہے۔"

یہ روایت جس کی سند مجھول ہے علامہ مجلسی اور دیگر حضرات کے مطابق آیات مبارکہ اور روایات متواتر کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اس کی تاویل یہ ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ اس سے مراد قیامت کا علم ہو جس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ "علم غیب علم قیامت ہے جس کو پروردگار عالم کے

سوا کوئی اور نہیں جانتا۔

”یا پھر علم غیب سے مراد علم ذاتی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ علم ذاتی پروردگار کا عالم کے لئے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس عین علم و قدرت ہے جب کہ مخلوقات کا علم ذاتی نہیں بلکہ لطف و احسان و تعلیم پروردگار عالم کا مہیون منت ہے۔“ یا پھر حضرت نے تفسیر کے لحاظ سے فرمایا، کیونکہ حضرت کی مجلس میں مخالفین یا ضعیف الاعتقاد شیعہ بھی ہوتے تھے۔ جن کو غلو اور مقام ربوبیت سے منع کرنا مقصود ہوتا تھا۔ ان کو سمجھاتے تھے ہم بندے ہیں۔ بذات خود کوئی چیز نہیں رکھتے۔ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔“

نیز یہ جو فرمایا کہ کنیز کس گھر میں ہے، ممکن ہے اس لئے ہو کہ حضرت نے اغماض فرمایا کہ ضعیف العقیدہ لوگ کہیں آپ کے کلام کو پروردگار عالم کا کلام نہ سمجھ لیں، یا یہ کہ آپ نے نہ چاہا ہو کہ لوگ ایسا سمجھ لیں، یا آپ کی مراد یہ ہو کہ ظاہری و عادی اسباب کی رو سے لوگوں کو وہ علم حاصل ہو جو وہ نہیں جانتے یا آپ تفسیر چاہتے ہوں تاکہ بات دشمن کے کان میں نہ پڑے۔ چنانچہ منصور دوانیقی نے ایک مرتبہ امام علیہ السلام سے سوال کیا: لوگ کہتے ہیں آپ علم غیب رکھتے ہیں؟“

حضرت نے فرمایا ”لا یعلم الغیب الا اللہ“ (غیب سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا)۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی طرف سے اور بذات خود غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے جو عین علم و قدرت ہے۔ ہمیشہ سے عالم ہے اور ہمیشہ عالم رہے گا اور اس کا علم قدیم و اذلی طور پر ذاتی ہے اور مخلوق حادث جو کچھ بھی رکھتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔“

ان معنی کی تائید کہ امام علیہ السلام اس حدیث کے سلسلہ میں دشمن

سے تفسیر فرما رہے تھے یا حضرت کو ضعیف شیعوں کا خیال تھا اس بات سے ہوتی ہے کہ آپ کی مجلس میں اکثریت بیرونی حضرات کی ہوتی تھی۔ چنانچہ امام علیہ السلام اچانک اپنے بیت الشرف سے باہر تشریف لائے اور کسی تمہید یا سوال کے بغیر بیٹھتے ہی یہ کلام ارشاد فرمایا۔ جب مجلس عمومی ختم ہو گئی اور منزلِ خصوصی شروع ہوئی تو صدیر اور ابو بصیر خلوت میں حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت نے اپنے علم و کمال کے اثبات میں ایک بیان ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علمِ آصف (جبرائیل اعظم کے صرف ایک حرف کا علم رکھتے تھے) جس سے انہوں نے ایک چٹمِ زدن میں تختِ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس کی نسبت علمِ آلِ محمد سے ایسی ہی ہے جیسے ایک قطرہ کی دریائے بسیط سے نسبت ہو۔

اس تمام بحث کے لئے دوسرا شاہد عمار سا باطنی کی روایت ہے۔ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا: ”کیا امام کے پاس علمِ غیب ہوتا ہے؟“

حضرت نے فرمایا: ”نہیں جس وقت امام کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو خداوندِ عالم اس کے بارے میں ان کو علم عطا فرما دیتا ہے۔“ دراصل امام وضاحت کرنا چاہتے تھے کہ ہمارا علم ہمارا ذاتی نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت اور احسان سے ہے۔

دوسرا شاہد ابو المعیرہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں ”میں اور یحییٰ بن عبد اللہ بن الحسن جناب ابوالحسن یعنی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہما السلام کے پاس تھے۔ یحییٰ نے عرض کیا: ”میں آپ پر قربان! لوگ خیال کرتے ہیں کہ آپ غیب جانتے ہیں۔“

حضرت نے فرمایا: ”سبحان اللہ! اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھ۔“ وہ

کہتا ہے کہ امام کے سر اور جسم کے بال متحرک ہو گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا
 "لا والله ما هي الا دابة عن رسول الله يعني خدا کی قسم ہم سوائے
 اس کے نہیں جانتے جو ہمیں درشتہ کے طور پر رسول اللہ سے ملا ہے۔"
 پس یہ روایت بھی علم غیب کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے وراثت میں ائمہ اطہار تک پہنچا، ثابت کرتی ہے۔ اس کے علاوہ
 آپ کے ذاتی طور پر عالم علم غیب ہونے کی نفی کرتی ہے چونکہ علم
 ذات پروردگار کے لئے مخصوص ہے، تو اگر ہم فرض کر لیں کہ کوئی شخص
 ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر عالم ہے، تو یہ شرک ہوگا اور
 اللہ تعالیٰ شرک سے منزہ ہے۔ اسی وجہ سے امام نے فرمایا: "بجان
 اللہ! یعنی خدا منزہ ہے اور حضرت کے جسم کے بال متحرک ہو گئے
 کیونکہ آپ کو لوگوں نے علم پروردگار میں شریک قرار دیا۔ بالکل اللہ
 کی طرح جو اپنی ذات سے عالم ہے۔ ان لوگوں کا خیال باطل تھا کہ
 امام پروردگار عالم اور رسول اللہ کی جانب سے تعلیم حاصل کئے بغیر
 عالم ہوتا ہے۔ یہ خیال ہی شرک ہے۔ کوئی مخلوق کسی جہت میں بھی خالق
 کائنات سے مستغنی نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ بلکہ مخلوق کے تمام کمالات
 و علم خالق کائنات کا عطیہ ہیں۔

اسی سے امیر المومنین علیہ السلام کا کلام سمجھ میں آجاتا ہے جیسا کہ
 نہج البلاغہ میں مذکور ہے کہ جب حضرت نے ائمہ کے واقعات کی خبر
 دی تو ایک شخص بولا کہ یہ علم غیب ہے حضرت نے ارشاد فرمایا: "لیس
 هو بعلم غیب وانما هو تعلم من ذي علم وانما علم الغیب علم
 الساعة۔ یعنی میں جو کچھ بتا رہا ہوں وہ علم غیب نہیں بلکہ یہ صاحب
 علم سے حاصل کردہ اور یاد کیا ہوا ہے۔ علم غیب تو علم قیامت ہے۔
 حضرت کے اس کلام سے خوب واضح ہو گیا کہ جس امر کا حضرت نے

انکار فرمایا وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک علم قیامت ہے۔ جس کو خدا کے علاوہ کوئی شخص نہیں جانتا۔ اور دوسرا وہ علم ہے جو صاحب علم کی تعلیم کے بغیر ہو (یعنی ذاتی علم جو کسی سے حاصل نہ کیا ہو) اس علم سے بھی حضرت نے انکار کیا۔ اس کے برعکس جس علم کو ثابت کیا گیا ہے وہ ہے جو صاحب علم (پیروں و نگار عالم اور اس کے رسول) سے حاصل کیا اور یاد کیا گیا ہو۔ اسی علم کے ثبوت میں سابقہ میں آیات مبارکہ اور روایات متواترہ پیش کی گئیں۔

اس کے علاوہ سورہ النعام میں ارشاد ہوتا ہے: "قُلْ لَا أَقُولُ نَحْنُ مُشْرِكُونَ خُذُوا حِذْرًا إِنَّ اللَّهَ ذُو الْعَرْشِ الْعَلِیُّ" (یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں ملک ہوں، میں کسی کی پیروی نہیں کرتا سوائے اس کے جو مجھ پر وحی ہوتی ہے۔)

ممکن ہے "میں غیب نہیں جانتا" کا جملہ کلام سابقہ کا تتمہ ہو یعنی چونکہ میں یہ نہیں کہتا کہ خزانے میرے پاس ہیں اسی طرح میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ کیونکہ نہ کہنا نہ جاننے کی دلیل نہیں ہوتا۔ لہذا بات واضح ہوگی یا یہ کہ حضرت کی اس سے مراد یہ ہے کہ میں وہ علم غیب جو خداوند تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے (یعنی وقت قیامت) نہیں جانتا۔ نیز جو سب کچھ جانتا ہوں وہ خود میری طرف سے نہیں بلکہ یہ سب وحی اور پیروں و نگار عالمین کی تعلیم کے ذریعہ ہے۔

اب اس آیه کریمہ کو دیکھئے۔ ارشاد ہے: "وَعِنْدَ مَفَاحِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ لَاحُظًا وَلَا نَائِظًا" (یعنی مفاہیح غیب اللہ کے پاس ہیں۔ ان کو سوا خدا کے کوئی نہیں جانتا) اس کا مطلب یہ ہے کہ مفاہیح غیب صرف اللہ تعالیٰ

ہی کے پاس میں جو بذاتِ پاکِ خود ہی ان کو جانتا ہے۔ کوئی اور شخص ان کو اللہ تعالیٰ کی طرح (یعنی بذاتِ خود) ہرگز نہیں جانتا سوائے تعلیم پروردگارِ عالم کے ذریعہ کہ جس کو چاہتا ہے مرحمت فرماتا ہے۔ اسی طرح آیہ شریفہ ”انما الغیب للہ“ (ایسا ہی ہے اور اس کے سوا ہرگز نہیں کہ غیب صرف اللہ کے لئے ہے) اس آیہ مبارکہ کی مانند ہے ”واللہ غیب السموات والارض“ (یعنی غیبِ آسمان و زمین صرف اللہ کے لئے ہے)۔

ثابت ہوا کہ غیب صرف ذاتِ پروردگارِ عالم کے لئے ہے۔ اس میں دو معنی ممکن ہیں۔ یعنی ایک وہ علم غیب جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے دوسرے یہ کہ کائناتِ غیب (یعنی وہ سب کچھ جو مخفی ہے) خدا کی ملک ہے جیسا کہ ارشاد ہوا۔ ”واللہ ملک السموات والارض“ (یعنی آسمان و زمین کی ملکیت صرف اللہ کے لئے ہے) لہذا اگر پہلے معنی لئے جائیں، تو کہنا چاہیے کہ کوئی شخص سوائے اللہ کے غیب نہیں جانتا مگر وہ لوگ جن کو پروردگارِ عالم تعلیم فرماتا ہے۔

اسی طرح یہ آیہ مبارکہ ہے ”قل لا یعلمون فی السموات والارض الا اللہ وما یشرعون ایان یمبعثون سورہ نمل ۶۵“ یعنی کہہ دیجئے کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین پر ہیں جو غیب نہیں جانتے سوائے پروردگارِ عالم کے اور یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کب مبعوث و زندہ ہوں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ غیب سے مراد قیامت ہے اور آیت کا آخری حصہ اس بات کی توضیح و تاکید کرتا ہے یا یہ سمجھیں کہ کوئی اپنے مقام پر بذاتِ خود عالم غیب نہیں سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ تعلیم فرمائے۔

بہر حال ایسا نہ ہونا چاہیے کہ انسان کے دل میں مرض واقع ہو جائے۔ ان آیات پر اسے ایمان ہونا چاہیے نہیں تو کافر ہو گا۔

آیہ مبارکہ ”وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب والکن اللہ یجتبیٰ من
 رسلہ من یشاء“ (یعنی خدا تمہیں غیب سے آگاہ نہیں کرتا مگر رسولوں میں
 سے جس کو وہ چاہے اس مقام کے لئے انتخاب کرے اور اختیار فرمائے)
 اسی طرح آیہ مبارکہ ”عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا من الرضیٰ
 من رسولہ“ (یعنی اللہ عالم غیب ہے کسی کو اپنے غیب سے مطلع نہیں
 کرتا سوائے اس کے جس کو وہ اس مقام بلند کے لئے پسند فرمائے) پر غور
 کریں حقیقت یہ ہے کہ انسان کو چاہیئے کہ وہ پورے قرآن پر ایمان
 رکھے اور قرآن و عترت کے ساتھ متمسک رہے۔ اس کو چاہیئے کہ آیات
 کی تفسیر کے لئے عترت کی طرف رجوع کرے اور اس ہستی کی طرف
 متوجہ ہو جو جو علم کتاب رکھتی ہو۔ لہذا کلام امیر المومنین علیہ السلام سے استفادہ
 کرنا چاہیئے جنہوں نے اس علم غیب سے جس کا ذکر مندرجہ بالا آیات
 میں ہے اور روایات میں مذکور ہوا۔ نفی فرمائی ہے۔ ان میں ایک
 تو علم قیامت ہے اور دوسرا علم ذاتی جو صاحب علم (یعنی خدا و پیغمبر)
 سے تعلیم حاصل کرنے اور اسے ذہن نشین کرنے کے بغیر ہو۔ یہ دونوں ہیں۔
 لیکن وہ علم جو خدا اور پیغمبر کی جانب سے ہو اور ان کی تعلیم سے حاصل
 ہوا ہو یا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تفویض ہوا ہو، اس کی یہ نفی نہ
 ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔

بخار کے باب ”تذویرج امام جواد علیہ السلام برام الفضل“ میں اس حدیث
 کے ضمن میں کہ مامون الرشید کی بہن نے امام سے عرض کیا کہ کیا آپ
 غیب جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تعلیم پروردگار عالم سے جانتا
 ہوں مے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت علم ذاتی کی نفی کرتی ہے
 اور اس علم کو ثابت کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم و عنایت سے ہو
 اس سے سابقہ بحث کا ثبوت ظاہر ہوتا ہے۔

سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے "ان الله عندنا علما الساعة و
 ينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا
 وما تدرى نفس باى ارض تموت ان الله عليم خبير اذ يقيناً اللہ تعالیٰ
 کے پاس ہی علم ساعت یعنی وقت قیامت کا علم ہے۔ وہ بارش نازل
 فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ رحموں کے اندر ہے اور کوئی نہیں جانتا
 کہ کل کیا کرے گا اور کہاں اس کی موت واقع ہوگی۔ یقیناً خدا عالم و
 باخبر ہے ہر چیز سے۔

اس آیت مبارکہ کے پہلے دو جملے واضح ہیں جن میں کسی کلام کی گنجائش
 نہیں۔ البتہ تیسرا جملہ "يعلم ما في الارحام" یعنی اللہ ہی جانتا ہے جو
 کچھ ارحام میں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا ثابت ہوتا
 ہے۔ لیکن اس جملہ سے اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ کوئی اور شخص پُروردگار
 عالم کی طرف سے تعلیم ہوتے ہوئے یہ بات نہ جانتا ہو۔

اب رہا چوتھا جملہ کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا یعنی کوئی
 شخص اپنی طرف اور اپنی ذات سے یہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ اسی
 طرح پانچواں جملہ کہ انسان اپنے مقام پر بذات خود یہ نہیں جانتا کہ
 اس کی موت کہاں ہوگی۔ سوائے اس ہستی کے جس کو خداوند عالم تعلیم
 فرمائے اور جو کچھ چاہے عطا فرمائے۔ یہ حضرات بذریعہ تعلیم از پروردگار
 عالم جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا اور کوئی کس مقام پر موت سے ہم کنار
 ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں نفس سے مراد طبع انسانی ہے۔ یہ وہی
 نفس ہے جس کی اللہ تعالیٰ قرآن میں نفسِ لوامہ و امارہ بالسوء کے
 الفاظ سے تعریف کرتا ہے۔ اس سے نفوسِ قدسیہ مکتوبہ مراد نہیں جو
 پروردگار عالم کے مورد عنایات و الطاف ہائے بزرگ ہیں۔

اسی سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر واضح ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

”قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضررا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء۔“ یعنی کہ دیکھئے، میں
اپنے نفع و ضرر کا خود مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ مجھے
عطا فرمائے (یعنی کوئی چیز میرے اختیار میں نہیں سوائے اس کے جو اللہ
تعالیٰ میرے اختیار میں شامل کرے جیسا کہ آیہ مبارکہ لا اعلم لنا الا ما
علستنا یعنی ہم علم و دانش نہیں رکھتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے
ہمیں تعلیم فرمائے۔

یہ آیت تمام دیگر آیات و روایات کے مخالف نہیں۔ ممکن ہے اس
میں افراد و رعیت مراد ہوں اور قاصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد
نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم یوں کہیں کہ جیسے آیت کی ابتدا میں استثناء
ہے آیت کے آخر میں بھی استثناء محذوف ہو جس طرح شیخ طبرکی
اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ آیت کے آخر میں بھی ایک استثناء
محذوف ہے یعنی میں (رسول) خود مالک نفع و ضرر نہیں سوائے اس
کے جو خدا چاہے۔ نیز میں (رسول) عالم غیب نہیں سوائے اس کے
جو خداوند متعال چاہے اور مجھے تعلیم فرمائے۔ چونکہ اس سے پہلی
آیت کا تعلق وقت قیامت کے سوال سے ہے اس لئے جواب میں
فرمایا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

اس آیت کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اگر میں اس
غیب (وقت قیامت) کے بارے میں جانتا ہوتا تو میں نیکی زیادہ کرتا
یعنی میں سب کچھ جانتا ہوتا تو پھر کسی طرح کی کوئی برائی مجھ تک نہ
پہنچتی۔

گیارہویں فصل

آئمہ معصومین علیہم السلام کی قدرت و تصرفات
کے بیان میں

عبد الصمد بن بشیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں بہتر حروف ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وہی آصف برخیا کو صرف ایک حرف کا علم تھا جس کے وسیلے سے اس نے زمین کو پھاڑ کر تخت بلقیس کو (جو علامہ مجلسی کے فرمان کے مطابق دو ماہ کی مسافت کے فاصلہ پر تھا) پک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور حاضر کر دیا اور زمین فوراً پہلے کی طرح ہو گئی۔ یہ سب ایک مرتبہ پک جھپکنے سے کم عرصہ میں ہو گیا۔ پھر فرمایا "ہمارے علم میں بہتر حروف ہیں اور ایک حرف اللہ تعالیٰ کے پاس مخزون و مخفی ہے جس کو کوئی نہیں جانتا۔" لے

لے اس روایت کو بھائر جلد ۴ باب ۱۳ میں معتبر و صحیح سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت اسی باب میں دوستانہ کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے۔ کافی میں اس باب میں کہ اسم اعظم اُنہدنی کو دیا گیا، ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے۔ کافی کے اسی باب میں اس مطلب کو علی بن محمد نوخلی کے ذریعہ امام ہادی علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے۔ شیخ مفید نے سلمان فارسی کے ذریعہ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا: اے سلمان یہ کیسے ہوا کہ آصف نے تخت بلقیس کو فارس سے ایک پک جھپکنے کے عرصہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور حاضر کر دیا۔ یہ اس (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۸)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا
 ”عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام صرف دو حرف اہم اعظم سے جانتے تھے۔
 ان کے تمام عملیات ان دو حرف کی وجہ سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے
 پاس چار حروف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھ حروف، آدم
 علیہ السلام کے پاس پچیس حروف اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس
 آٹھ حروف تھے۔ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع
 تھے حضرت سے صرف ایک مخفی تھا۔“

ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ آئمہ ہدیٰ علیہم السلام پیغمبروں کے
 تمام معجزات پر قادر تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے مردوں کو زندہ
 کر سکتے تھے۔ مادر زاد نابینا اور مبرص کا علاج فرماتے تھے اور دنیا میں
 جہاں سے جو چاہیں منگواسکتے تھے۔ مثلاً حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے
 کوفہ میں اپنا دست مبارک بڑھایا اور شام کے پہاڑ سے برف حاصل

(بقیہ حاشیہ) لئے کہ وہ کتاب کا کچھ علم رکھتا تھا۔ تو کیسے ممکن ہے کہ میں جو ہزار
 کتابوں کا علم رکھتا ہوں اس جیسا کام نہ کر سکوں۔ میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔
 لہٰذا اس روایت کو بصائر جلد ۴، باب ۱۲ میں سند صحیح کے ساتھ عبد الصمد بن بشر
 اور دوسری معتبر بلکہ صحیح سند سے عبد الصمد سے نقل کیا گیا ہے۔ کافی میں ایک
 اور سند سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس معنی میں منقول ہے۔ صرف
 ان حروف کے اعداد کی خبر دی فرق ہے جو حضرات ابراہیم و نوح سے متعلق ہیں۔
 بصائر میں اسی موضوع پر نور روایات منقول ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت
 میں یہ ہے کہ ان دو حروف کی مدد سے حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ اور نابینا
 و مبرص کا علاج کرتے تھے۔ ہم نے سفینہ مستدک جلد ۱ میں ”الصف“ کی لغت کے
 تحت اور جلد ۲ میں ”حرف“ کی لغت کے تحت ان کی تشریح کی ہے۔

کی۔ یا معاویہ کو تخت سے زمین پر گر کر اور اس کے ڈاڑھی کے بال اکھاڑ لئے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اڑ جاتا۔ اسی طرح حضرت امام علی نقی ہادی علیہ السلام نے ایک ماور زاد نابینا کو بینا کر دیا۔ نیز آپ نے مٹی سے ایک پرندہ کی صورت بنائی۔ اس میں پھونک ماری اور وہ اڑ گیا۔

امام جعفر صادق علیہ السلام سے چند روایات میں منقول ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے سامنے دنیا نصف اخروٹ کی مانند ہے اور دنیا کی کوئی چیز امام سے مخفی نہیں اور وہ دنیا کی تمام اطراف سے جو بھی چاہے منگوا سکتا ہے۔

حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اگر دو حروف اکرم اعظم کی مدد سے گہوارہ میں کلام کر سکتے تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے شکم مادر میں جناب سیدہ زہرا علیہا السلام سے کلام کیا اور انہیں اپنی شہادت کی خبر دی۔ بالکل اسی طرح آپ کی والدہ گرامی حضرت سیدہ طاہرہ علیہا السلام اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی اینس تھیں، اور ان سے باتیں کرتی تھیں۔ بعینہ اسی طرح حضرت ولی عصر صلوات اللہ

علیہ اس روایت کو شیخ مفید نے کتاب اختصا ص ۲۱۷ پر نقل فرمایا ہے دو اور روایات میں وارد ہے کہ یہ حدیث حضرت امام رضا علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی حضرت نے فرمایا: "خدا کی قسم یہ حق ہے۔" بحار جلد ۱، باب "فضل کتابہ حدیث" میں دو روایات انہی معنی میں کتاب بصائر سے نقل ہوئی ہیں۔ بصائر میں بھی جلد ۱، باب ۱۴ میں یہ روایات منقول ہوئی ہیں۔

علیہ وآلہ نے جو اپنی پھوپھی حضرت حکیمہ خاتون کے ہم آہنگ تھے
 سورہ قدر کی آیات کی قرأت فرمائی۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین علیہ
 السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنے باپ اور ماں کو سلام کیا اور جب آپ
 کی نظر مبارک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو خندہ
 فرمایا اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا جو ہنوز آنحضرت پر نازل بھی نہ ہوا
 تھا۔ آپ نے پڑھا: "قد اخلص المومنون" یہی نہیں بلکہ تمام آئمہ
 پیدا ہوتے ہی ذات باری تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتے تھے اور وہ انیت
 و رسالت کی شہادت دیتے تھے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے
 گہوارہ سے یعقوب کے سلام کا جواب دیا اور اس سے فرمایا کہ جس
 بچہ کا تو نے کل حمیرا نام رکھا ہے اس کا نام بدل دے کیونکہ اللہ تعالیٰ
 اس نام کو دوست نہیں رکھتا، جیسا کہ سابق میں عرض کیا گیا۔ اسی
 طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک دیتے
 اور وہ اڑ جاتا تو امام ہادی علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت امام موسیٰ
 کاظم علیہ السلام نے ہارون کی محفل میں، حضرت امام رضا علیہ السلام نے مامون
 کی مجلس میں اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے مجلس متوکل میں اس شیر
 کو جس کی تصویر پردہ پر بنی ہوئی تھی، حکم دیا تو وہ شیر درندہ میں تبدیل
 ہو گئے۔ اور خدا و رسول کے دشمنوں کو کھا گئے اور انہیں ختم کر دیا اور
 پھر حکم امام سے اپنی اصل صورت پر چلٹ گئے۔ یہ
 اسی طرح ایک چابی امام علیہ السلام کے ارادہ سے شیر درندہ بن گئی۔ حضرت
 نے رادی سے فرمایا کہ اگل کو پکڑ لے اور نہ ڈرے۔ جب اس نے اسے پکڑا
 تو وہ اپنی صورت اول پر آ گیا۔ یہ

لہ دیکھ مستدک سفینہ میں لغت "اسد" میں ان مواقع کے معتبر اسناد کا ذکر کیا ہے۔

علیٰ ہذا القیاس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی دو حروف اسم اعظم کی مدد سے غیب کی خبریں بتا دیتے تھے جیسا کہ قرآن میں سورہ آل عمران آیت ۴۹ میں ہے کہ وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ انہوں نے اپنے گھر میں کیا کھا یا ہے اور کس چیز کا ذخیرہ کیا ہے تو ہمارے پیغمبر اور آئمہ علیہم السلام بھی تمام چیزوں کی خبر دے دیتے تھے۔

اگر حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اسم اعظم کے دو حروف سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے جیسا کہ قرآن کریم سے واضح ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سے مواقع پر مردوں کو زندہ کیا اور ان سے کلام فرمایا۔ علامہ مجلسی نے بہت سے ایسے مواقع ایک اور باب میں علیحدہ جمع کئے ہیں۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع علوم کے وارث ہیں بہت سے مواقع پر مردوں کو زندہ کر چکے ہیں اس سلسلہ میں میثم تمار جو صاحب امرار شرف ہیں، نقل کرتے ہیں کہ ایک روز ہم بہت سے اصحاب کے ساتھ جناب مولیٰ الموحدین امام المتقین امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں مسجد جامع کوفہ میں حاضر تھے۔ امام عالی مقام ماہ تمام کی طرح درخشاں ہم سب کے درمیان تشریف رکھتے تھے۔ ایک شخص، زرد عمامہ سر پہ باندھے، شمشیر حائل کئے ہوئے بغیر سلام و کلام اگر زمین پر بیٹھ گیا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف اپنی گردنیں اٹھائیں اور اس کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہتا سنا ہے۔ امیر المومنین علیہ

لہ بحار کپانی جلد ۴ صفحہ ۲۹-۳۰، ۲۵۸، ۲۶۱ اور جلد ۹ صفحہ ۱۸۴-۱۸۵ اور طبع جدید جلد ۱۰ صفحہ ۳۰، جلد ۱۲ صفحہ ۲۶۱، ۳۳۳ جلد ۱۸ صفحہ ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳ جلد ۲ صفحہ ۵-۵۶ اور مستدرک سفینۃ البحار لغت ادب دم میں ان کی شرح کی ہے۔

اسلام نے اس کی طرف بالکل نہ دیکھا۔ جب لوگ سکون سے بیٹھ گئے تو اس شخص کی زبان ایک شمسیر برائیاں کی طرح رواں ہوئی اور اس نے پوچھا: تم میں کون شخص علم و کمال و شجاعت و بزرگی میں برگزیدہ و برگزیدہ ہے۔ تم میں وہ کون ہے جو مولودِ حرم، خلق میں عالی مرتبہ اور موصوف بہ کرم ہے؟

اس نے یہاں تک کہا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا: "اے ابوسعید بن فضل بن زید مجھے کیا ہوا ہے؟ مجھ سے جو چاہے سوال کر میں علم نبوت و رسالت کا مخزن ہوں؟" اس نے عرض کیا: "ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی، آنحضرت کے خلیفہ اور مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ میں ساٹھ ہزار جماعت کی طرف سے آیا ہوں اور اپنے ساتھ ایک مردہ لایا ہوں۔ اس کی موت کے سبب میں اختلاف ہے۔ اگر آپ اُسے زندہ کر دیں تو آپ کی حقانیت ہم پر ثابت ہو جائے گی؟" امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا: "اے بیٹم! گھوڑے پر سوار ہو کر کوثر کے ہر طرف اور تمام راستوں پر اعلان کر دو اور لوگوں کو دعوت دو کہ جو کوئی آثارِ علم نبوت و امامت مشاہدہ کرنا چاہے وہ باہر نکل کر صحرائے نجف کی طرف آجائے۔"

بہت بڑی جمیعت اکٹھی ہو گئی حضرت نے فرمایا: "اس عرب کو مردہ کے ساتھ حاضر کرو۔" ایسا ہی کیا گیا حضرت نے فرمایا: "لوگو! اچھی طرح دیکھ لو اور دوسرے تک یہ بات پہنچا دینا۔"

پھر تابوت کو حضرت کے سامنے کھولا گیا اور میت کو باہر نکالا گیا حضرت سے عرض کیا: "اس شخص کو دنیا پھوڑے ہوئے اکتالیس روز گزر چکے ہیں۔ رات کے شروع میں صبح تھا۔ صبح کو لوگوں نے اسے

اس کے بستر پر قتل شدہ پایا۔ پچاس آدمیوں پر اس کے قتل کا الزام ہے۔
حضرت نے فرمایا: ”اس کے چچا نے اس کو قتل کیا ہے۔“ پھر سب
قتل بھی بیان فرمایا۔

لوگوں نے کہا: ”یا امیر المؤمنین! اس کو زندہ کر دیں تاکہ یہ خود میان
کرے اور آپس کا فتنہ و فساد ختم ہو جائے۔“
پس امیر المؤمنین علیہ السلام نے قیام فرمایا، حمد و ثنائے خداوند تعالیٰ
بجالائے، اللہ کے رسولؐ پر درود بھیجا اور فرمایا: ”اے اہل کوفہ! بنی اسرائیل
کے قصہ کی طرف اشارہ ہے جو قرآن میں سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے گائے کو ذبح کیا گیا۔ اور اس کے
جسم کے ایک ٹکڑے سے اس میت کو چھو گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ
تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے بہتر و عزیز تر نہیں جب کہ میں تو پیغمبر کا
بھائی ہوں۔“ پھر اپنی ٹھوکر اس مردہ کو ماری اور فرمایا: ”اے مردہ!
اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔“

میشم کہتے ہیں: ”وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے عرض کیا: لبیک!
لبیک! اے حجت پروردگار!“
حضرت نے فرمایا: ”بتا دیجئے کس نے قتل کیا؟“

اس مردہ نے عرض کیا: ”میرے چچا حارث بن خسان نے۔“
امام نے فرمایا: ”اپنے قبیلہ میں جا کر اس قصہ کی تشریح کر۔“
اس نے عرض کیا: ”میں ڈرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ مار ڈالیں گے۔ خدا
کی قسم میں اس وقت تک آپ سے جدا نہ ہوں گا جب تک مجھے موت
نہ آئے۔ پس وہ حضرت کی خدمت میں رہا اور جنگ صفین میں شہید ہوا۔“

حقیر کہتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمانا کہ ”بنی اسرائیل کی گائے
مجھ سے بہتر و عزیز تر تھی“ یہ تشبیہ شاید ضعیف الاعتقاد شیعوں کے شکوک

(بقیہ حاشیہ) وضع در فضائل اور کتاب فضائل سے عالم جلیل، فقیہ ثقہ نبیل شافان
بن جبرئیل قتی سے نقل کی گئی ہے۔ بحار طبع جدید جلد ۴۰ صفحہ ۲۷۵ پر بھی ہے۔ اس
طرف رجوع فرمائیں۔

امیر المومنین علیہ السلام کے ایک مردہ کو زندہ کرنے کا قصہ، جو دفن ہو چکا تھا۔
بحار جلد ۳۵ صفحہ ۳۱۴ پر مذکور ہے۔

علامہ مجلسیؒ نے ایسے بہت سے واقعات بحار کپانی جلد ۹۰ صفحہ ۵۵۳-۵۴۴
جلد ۱۱ صفحہ ۱۹۱ پر ذکر کئے ہیں۔ بحار کپانی جلد ۳۴ صفحہ ۳۴ کے باب بعنوان ”آئمہ
عظیمہ السلام مردوں کو زندہ کرنے اور مادر زاد اندھے اور مبرص کو درست کرنے اور
پیغمبروں کے تمام معجزات پر قادر تھے“ میں ایسی بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں
درج ذیل واقعات بھی ملاحظہ فرمائیں :

(۱) ایک زین مومنہ کو حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے زندہ کیا جس نے وصیت
رکھ تھی۔ بحار کپانی جلد ۱۰ صفحہ ۱۳۴۔

(ب) بلخ کی ایک عورت کا امام زین العابدینؑ سے زندہ ہونا۔ جلد ۱۱، صفحہ ۱۵۔

(ج) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک مردہ گدھے کو زندہ کرنا جلد ۱۱، صفحہ ۴۴۔

(د) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فوت شدہ عورت کو زندہ کرنا
اور ایسے ہی واقعات جلد ۱۱، صفحہ ۱۲۶-۱۲۴۔

(ه) حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک مردہ گائے کو زندہ کرنا۔ جلد ۱۱،
صفحہ ۱۳۷-۱۳۴۔

(و) حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک مردہ گدھے کو زندہ کرنا جلد ۱۱، صفحہ ۲۵۲۔

(ز) حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا ایسا ہی واقعہ جلد ۱۲ صفحہ ۱۴۲۔ (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵۵)

کو رفع کرنے کے لئے ہو۔ یہ اس لئے کہا گیا کہ چونکہ قرآن میں واضح طور پر یہ قصہ بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کی گائے کی دم کو اس مردہ پر مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا۔ لہذا یہ کہنا بے معنی ہو گا کہ اعفائے بدن امام اس گائے سے درج میں کم تھے۔ یہی تشبیہ دیگر آئمہ علیہم السلام سے بھی مردوں کو زندہ کرتے وقت صادر ہوئی ہے۔ جاننا چاہئے کہ حضرت کے حکم سے پردہ پر شیر کی تصویر کا زندہ ہو کر دشمنی کو اس طرح پھاڑ کر کھانا کہ اس کا ایک ذرہ بھی باقی نہ رہے اور پھر اپنی اصلی صورت پر آ جانا، یہ کسی مردہ حیوان کو زندہ کرنے کی نسبت بہت بڑی بات ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پیغمبر اسلام اور آئمہ علیہم السلام کو یہ قدرت و قوت عطا فرمائی کہ وہ جو بھی چاہیں، اس پر قادر ہیں اور کوئی چیز ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں۔

اگر کوئی یہ کہے کہ پیغمبر و امام اس قدرت و طاقت کے باوجود مظلوم کیوں واقع ہوئے تو اس کے جواب میں میں یہ کہتا ہوں کہ دفع ظلم کا واجب ہونا اور تمام احکام و واجبات جو تمام مسلمانوں اور مومنین کے

(بقیہ حاشیہ) سید ابن طاووس نے کتاب نجوم میں مفید شامی سے نقل کیا ہے کہ اس نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا "آپ کے کردار کے عجائبات میں بہت باتیں کی جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے بھی کوئی چیز دکھائیں۔" حضرت نے فرمایا: "کیا چاہتے ہو؟" عرض کیا: "میرے باپ اور ماں کو زندہ کر دیں۔" حضرت نے فرمایا: "اپنے گھر بیٹ جا کر میں نے دونوں کو زندہ کر دیا ہے۔" راوی کہتا ہے میں واپس آیا اور دونوں کو زندہ پایا۔ وہ دس دن زندہ رہے اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم نے پیغمبروں اور آئمہ کے مردوں کو زندہ کرنے کے تمام واقعات اپنی کتاب "مستدرک سفینہ" میں لفظ صحی کی لغت کے تحت درج کئے ہیں۔

پیشواؤں پر واجب ہیں وہ سب بشری قوتِ عادی سے مشروط ہیں یہ وہی قوت ہے جس کے مطابق عوام سے تکلیف شرعی کی شرط ہے یہی شرط تکلیف پیغمبر و آئمہ ہدی علیہم السلام کے لئے بھی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ تکلیف جن میں پیغمبر اور آئمہ ہدی عوام الناس کے ساتھ شریک ہیں وہ اُس وقت عادی بشری سے مشروط ہیں جو اسبابِ ظاہری سے حاصل ہوتی ہے۔ پس اگر بشری قوتِ عادی کسی واجب امر کے انجام دینے کے قابل نہ ہو تو وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے۔ امام بھی تکلیفِ مشترکہ میں افرادِ امت ہی کے مطابق ہے اگر اس کو قوتِ عادی بشری حاصل نہ ہو تو وہ تکلیف شرعی ساقط ہو جاتی ہے۔ مثلاً وضو اور غسل کرنے کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اور جائز ہو جاتا ہے کہ کوئی اور شخص اعضائے وضو کو اور غسل کے لئے بدن کو دھوئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو دہرے دیا گیا تو حضرت کو زہر دے دیا گیا تو حضرت کی یہ کیفیت ہو گئی کہ خود وضو کر سکیں۔ پس حضرت امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے پدر بزرگوار کے اعضائے وضو کو دھویا لہ اسی طرح جب امام جعفر صادق علیہ السلام بیمار ہوئے تو حضرت کے غلاموں نے حضرت کو غسل کر دیا۔

دوسری مثال یہ ہے کہ اس شخص کا قتل واجب ہے جو سود کو حلال جانتا ہو لیکن اس کے لئے قتل کر سکنے کی قوت کی شرط ہے۔ اور صرف امامت کی قوت شرطِ تکلیف شرعی نہیں۔ اسی لئے امام جعفر صادق علیہ

لہ قمی نے کتاب انوار البہیۃ صفحہ ۱۶۶ پر اس روایت کو شیخؒ سے نقل فرمایا۔
لکھ دس ٹک کے ابواب وضو، باب ۸ پر مذکور ہے۔

اسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے طاقت و قدرت دیتا تو میں ایسے آدمی کی گردن مار دیتا۔

یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد چونکہ امیر المومنین علیہ السلام یارِ مددگار نہ رکھتے تھے اور جمعیت آپ کے ساتھ نہ ہوتی، اس لئے آپ مظلوم ہو گئے اور بشری قوت عادی، جس کا تعلق اسباب ظاہری سے ہے، کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ سے ظلم کو رفع و دفع نہ کر سکے۔ یہی وہ سبب ہے جس کے باعث ائمہ علیہم السلام تقیہ فرماتے تھے اور چونکہ بشری قوت عادی کے ذریعہ اپنے اپنے عزیزوں اور دوستوں سے ظلم کو دفع نہ کر سکتے تھے اس لئے صبر فرماتے اور کبھی کبھی گریہ بھی کرتے تھے۔ یہی صورتِ علم پیغمبر و ائمہ ہدی کے بارے میں ہے کہ وہ علم جو مقام رسالت و امامت کے لئے مخصوص ہے موردِ تکالیف شرعیہ نہیں۔ وہ اس بات پر مامور نہ تھے کہ اپنے واقعی و حقیقی علم کے ذریعہ لوگوں سے معاشرت فرمائیں۔

مثال کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب اور منافقین کے ساتھ علم بشری کے مطابق نشست و برخاست کرتے تھے اور رسالت کے مقام بلند کے علم و قدرت کے مطابق لوگوں کے ساتھ نہیں ملتے جلتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی امر کو ظاہر کرتا تو آپ بظاہر اسے قبول فرمائیے کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی اور شخص آتا اور پہلے کے خلاف کہتا۔ آپ اسے بھی قبول کر لیتے۔ حتیٰ کہ منافقین کہنے لگے۔ ”ہذا ذن“ یعنی پیغمبر کے

لئے وسائل کے ابواب رہا، باب پر نقل ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایسے ہاتھوں کو بھی چوما ہے کہ اگر مجھے قدرت حاصل ہوتی تو ان کو کاٹ ڈالتا۔

کان دو سر دل کے کان ہیں۔ جو بھی لوگ کہتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ براءۃ میں آیت نازل ہوئی ”دیقولون هو اذن قل اذن خیر فکونوا من باللہ ویومن للمومنین“

آنحضرتؐ نے ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ قبیلہ بنی المصطلق سے زکوٰۃ لے آئے۔ چونکہ اس میں اور ان قبیلہ والوں میں ماضی میں مفاہمت نہ تھی۔ اور وہ اس کے استقبال کو آئے تھے، واپس نے خیال کیا کہ وہ اس سے لڑنے کے ارادہ سے آئے ہیں۔ خدمت آنحضرتؐ میں واپس آگیا، اور عرض کیا ”یا رسول اللہ! وہ مرتد ہو گئے ہیں اور زکوٰۃ سے انکاری ہیں“ آنحضرتؐ نے ان سے جنگ کا ارادہ کر لیا۔ جس پر یہ آیت نازل ہوئی ”ان جاء کھر فاسق بنبأ فبئسوا... الا یہ“

امیر المومنین علیہ السلام اس بات پر مامور نہ تھے کہ امامت کے علم و قدرت کے مطابق لوگوں کے ساتھ پیش آئیں۔ اسی لئے آپ دشمنوں پر لشکر کشی کرتے تھے اور قدرت امامت کو عملی میں نہیں لاتے تھے۔ اگر آپ کی رعایا کے درمیان کوئی ظلم و فساد ہوتا تو علم امامت کے ذریعہ حضرت کو معلوم ہو جاتا لیکن آپ کے لئے ضروری نہ تھا کہ اس کے مطابق اپنے عمل کو متعین کرتے جب تک کہ اسباب ظاہری کے ذریعہ شکایت آپ تک نہ پہنچتی جب شکایت کی کیفیت آپ تک پہنچتی تو آپ کو تکلیف ہوتی اور ان افعال سے اپنی علیحدگی ظاہر فرماتے اور ظالم کو معذرت کرنے کا حکم صادر فرماتے۔ جب تک حضرت کو شکایت کا خط نہ ملتا کسی ناراضی کا اظہار نہ فرماتے گویا کہ حضرت کو خبر ہی نہ ہو کیونکہ علم امامت مورد تکلیف نہیں ہوتا۔ اسی اساس پر کلام امیر المومنین علیہ السلام کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے فرمایا: ”ما ابالی ابول اصا بنی او“

لے تفسیر صافی سورہ حجرات کے ذیل میں منقول ہوا۔

ماء اذا الحوا علم لہ یعنی جب میرے بدن پر رطوبت کا احساس ہو اور مجھے معلوم نہ ہو کہ یہ پیشاب ہے یا پاک پانی ہے تو میں اس رطوبت کو پاک پانی ہی سمجھتا ہوں۔ خواہ وہ دراصل پیشاب ہی ہو۔

اصل بات یہ ہے کہ پیشاب سے اجتناب اس بات سے مشروط ہے کہ ثابت ہو جائے کہ پیشاب ہے اور اگر یقین سے نہ جانتا ہو تو اس شخص کے لئے پیشاب کا حکم وارد نہیں ہوتا۔ یہی علم عادی بشری امام کی تکلیف شرعی پر بھی وارد ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو امام پر بھی اس کی تکلیف واجب نہیں۔ جب حضرت نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا تو ممکن ہے کہ اس نفی سے مراد علم ظاہری ہو یا حضرت نے نہ چاہا ہو کہ اسے جائیں۔

یہی کیفیت سید مظلوم امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ آپ علم امامت کے ذریعہ شہادت حضرت مسلم بن عقیل کے متعلق جانتے تھے لیکن چونکہ علم امامت مورد تکلیف شرعی نہیں اس لئے آپ نے کسی پریشانی و اندوہ کا اظہار نہیں فرمایا حتیٰ کہ راستہ میں عراق کی طرف جاتے ہوئے ایک عرب پہنچا جس نے حضرات مسلم دہانی کی شہادت کی خبر دی جس پر حضرت نے دکھ کا اظہار فرمایا، مگر یہ فرمایا اور یمنین حضرت مسلم پر مہربانی کا اظہار فرمایا۔

نذرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا: سوئی کو گھن لگا ہوا تھا جب کہ میں حمام میں تھا جب میں باہر آیا تو مجھے معلوم ہوا۔ اس لئے میں نے فقنا نماز (آیات) نہ پڑھی۔

لے اس روایت کو شیخ طوسی نے تہذیب صفحہ ۷۲ پر نقل فرمایا۔
لے اس روایت کو مسائل کے ابواب نماز آیات باب میں نقل کیا گیا۔

چونکہ حضرت علم ظاہری عادی بشری کے ذریعہ جو اسباب ظاہری سے حاصل ہوتا ہے، سورج کہن کے بارے میں نہ جانتے تھے، یا یہ کہ جاننا نہ چاہتے تھے۔ اور حمام سے باہر آنے کے بعد علم ظاہری کے ذریعہ آپ کو پتہ چلا، اس لئے آپ نے قصا نماز نہ پڑھی۔ اس بات کا علم بذریعہ علم امامت تکلیف شرعی کو دار ذہن نہیں کرتا۔ اس طرح یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ وہ علم و قدرت جو مقام نبوت و رسالت و امامت سے مخصوص ہیں، شرط تکالیف شرعی نہیں ہیں۔ یہ بات پیغمبر اکرم اور آئمہ ظاہرین کے حالات و معاشرت سے لوگوں پر بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ حضرات عوام الناس کے ساتھ علم و قدرت امامت کے تحت نشست برخاست نہ کرتے تھے بلکہ وہ ان شرائط تکالیف اجزاء واجبہ میں عوام الناس کے شریک تھے۔ البتہ وہ تکالیف مخصوص پیغمبر و آئمہ جو وہ خود ہی جانتے تھے، چونکہ وہ معصوم تھے، اس لئے ان کی براری اپنے دستور و ذمہ داری کے مطابق فرماتے تھے۔ ہم اس پر اعتراض کا حق نہیں رکھتے۔

اس کے علاوہ اگر پیغمبر اکرم اور آئمہ ہدیٰ علیہم السلام علم نبوت امامت کے تحت لوگوں کے ساتھ معاشرت فرماتے تو یہ امر اصحاب میں تنفر پیدا کرتا اور ان کے درمیان اختلاف، نزاع و نفاق و عداوت کا باعث بنتا اور اجتماع و انفاق کی کیفیت افتراق و نفاق میں بدل جاتی مثلاً حضرت موسیٰ ابن عمران احکام ظاہری پر مامور تھے اور کیفیات ظاہری کے مطابق معاشرت فرماتے تھے۔ لیکن حضرت خضر باطن پر مامور تھے۔ تاہم ان دونوں بزرگواروں کا بعض احکام میں اشتراک ایک دوسرے سے منافی نہیں کیونکہ دونوں میں سے ہر ایک سے متعلق کچھ

احکام مخصوص بھی تھے جن کا دوسرا متخل نہیں تھا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے افعال کے بارے میں علم نہ رکھتے تھے۔ اس لئے ان باتوں کے متخل نہ تھے جو حضرت خضر سے مخصوص تھیں۔ لہذا ان کے مصالح باطنیہ کے اسرار سے باخبر ہونے کی طاقت پیدا نہ کر سکے جیسا کہ قرآن میں سورہ کہف میں مفصل طور پر مذکور ہے۔

ان حالات میں جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم کے ہزارویں حصہ سے بھی واقف نہیں، ان کے لئے کیسے ممکن ہے کہ ان حضرات کے اسرار و مصالح عمل کو سمجھ سکیں جن کے دبستان میں خضر جیسے ہزاروں طفل مکتب ہیں اور پھر وہ حضرات تمام عوالم امکان کے لئے حجت خدا بھی ہوں۔ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جس کا علم ایک قطرہ کے ہزارویں حصہ کے برابر ہو اس کو ان سے کیا نسبت ہو سکتی ہے جو علوم معارف کے سلسلہ میں دریاؤں کی مثال رکھتے ہوں۔ کسی طرح کوئی ان کے اسرار و مصالح اعمال و اقوال کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا۔

اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند تعالیٰ جس کو اس کے اپنے، اس کی اولاد اور اس کے دوستوں کے مقدرات سے آگاہ کرتا ہے وہ یہ حق نہیں رکھتا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود امر قضا و قدر الہی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے اور ان مقدرات سے فرار کرے۔ ان کو تو چاہئے کہ ان مقدرات کو اس طرح تسلیم کرے کہ مقدرات کو جانتے ہوئے بھی فرض کرے کہ نہیں جانتا۔ اپنی عادت کے معمولات سے تجاوز نہ کرے بلکہ باطن میں ان ملائکہ کی طرح جو مقدرات کے اجراء پر مامور ہیں اپنے آپ کو اور ان لوگوں کو جو اس کے اختیار میں ہوں، درود مقدرات کے لئے تیار رکھیں۔

مثال کے طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو علم نبوت کے ذریعہ

مومنین کی تقدیرات سے واقف تھے، جنگوں میں شہداء کے ناموں سے بھی واقف تھے اور جانتے تھے کہ خود ان کے چچا اُحد میں شہید ہو جائیں گے، یہ حق نہ رکھتے تھے کہ ان مقدرات سے فرار کرتے اور شہید ہونے والوں کو جنگ سے منع فرماتے۔ لہذا چاہیے کہ امور عادی کے جاری ہونے اور دوسروں کے سلسلہ میں متعارف حدود بشری سے واقف ہونے ہوئے، جن کو دوسرے لوگ مقدرات کے سلسلہ میں نہیں جانتے، اپنے آپ کو حد بشری سے خارج نہ ہونے دیں۔

اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ آپ کو جنگیں لڑنا ہوں گی۔ اپنے اصحاب میں شہید ہونے والوں، اپنے عہد ابن ابوبکر و مالک اشتر جیسے شیعوں اور دیگر تمام لوگوں کے مقدرات سے بھی واقف تھے۔ تاہم یہ لازمی تھا کہ اپنے علم امامت کو مناظر و مدار امور قرار نہ دیں اور نہ ہی ان مقدرات سے فرار اختیار کریں۔ بلکہ یہ ضروری تھا کہ امور عادی و روزمرہ کے مطابق اپنا طریق کار رکھیں اور نہ ہی دوسروں کو ان سے تجاوز کرنے دیں۔

بالکل اسی طرح یہ ہے کہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا اپنے ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کو جانتی تھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اس سے فرار نہ فرمایا اور اپنا طرز عمل مقررات عادی کے بالکل مطابق جاری رکھا۔

علیٰ ہذا القیاس حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام و جناب سید الشہداء علیہ السلام اور باقی تمام آئمہ ہدیٰ علیہم السلام اپنے اور دوسرے لوگوں کے مستقبل کے حالات و واقعات کو اچھی طرح جانتے تھے اور تضاد و تردد پروردگار عالم کے سامنے تسلیم خم کئے ہوئے تھے۔ اسی لئے زیارت جامعہ کبیرہ میں ہم پڑھتے ہیں ”وسلمتم لہ القضاء“ یعنی آپ نے قضاء

وقد پروردگارِ عالم کو تسلیم فرمایا اور اس پر عمل کیا۔

اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اُن حضرات کے دنیوی، اخروی اور دینی امور کا دار و مدار پیغمبر اور آئمہ علیہم السلام کے علم و قدرتِ رسالت و امامت پر نہ تھا۔ نہ ہی آپ کا وہ علم عام مسلمانوں کے لئے کبھی تکلیف شرعی کا باعث ہو گا۔ تاہم سمجھی سمجھی اپنے علم و کمال کے اظہار کے لئے اور دوسروں پر اتمامِ حجت کی خاطر مستقبل کی خبر دیتے تھے۔ پچھلے سننے والے جو ان اسرار کے متحمل ہوتے تھے۔ ان حالات کے تعارف کی حدود سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ نہ ہی یہ حضرات معصومین مقدرات سے فرار اختیار کرتے تھے بلکہ خود یا دوسرے لوگ امورِ عادی سے تجاوز نہ کرتے تھے۔ مثلاً حضراتِ مہم تمار و رشید ہجری و حبیب ابن مظاہر اور دوسرے ایسے ہی صاحبان جو امیر المؤمنین علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعہ اپنے مستقبل کے حالات سے واقف ہو چکے تھے، حالاتِ روزمرہ کے مطابق عمل کرتے رہے اور اپنے مستقبل کے واقعات کی واقفیت کو ہرگز استعمال نہ کرتے تھے۔ اور یہ سب صورتیں کتبِ اخبار و تواریخ میں بروضاحت مذکور ہیں۔

سابقہ مباحث سے معلوم ہوا کہ جناب سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی اصحاب و مشیرگان کے ہمراہ کر بلا کی طرف روانگی کا باعث کیا تھا۔ حضرت کر بلا کی طرف تشریف لے گئے باوجودیکہ آپ علمِ امامت سے اپنے آپ کو پیش آنے والے حالات سے مکاحقہ واقف تھے۔ لیکن قوتِ عادی بشری کی وجہ سے اپنے آپ پر ہونے والے مظالم کو دور نہ کر سکتے تھے۔ یہ سب کچھ حضرت کی قوتِ عادی بشری کے عین مطابق تھا کہ جب کوہِ داول نے حضرت کو بارہ ہزار خطوط لکھے اور حضرت کو دعوتِ ادی اور حضرت کے نائب جناب مسلم بن عقیل نے

اطلاع دی کہ اٹھارہ ہزار آدمیوں نے ان سے بیعت کر لی ہے تو حضرت نے اسباب ظاہری کو قبول فرمایا اور کربلا کی طرف تہمت فرمائی پھر جب حضرت کو بلا پہنچے تو دشمن کے لشکر نے حضرت کو محصور کر لیا۔ پھر اسی قدرت عادی بشری کے تقاضوں میں حضرت دفاع نہ کر سکتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ بالکل اسی طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اسی قدرت عادی بشری سے خود اپنے آپ اور اسیرانِ اہلبیت سے مظالم کو دفعہ نہ فرما سکے۔ جب کہ قدرتِ امامت آپ کے لئے موردِ تکلیف نہ تھی۔

حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے زہر آلود پانی پیا۔ حالانکہ آپ علمِ امامت کے ذریعہ جانتے تھے لیکن وہ علمِ امامت مقامِ عمل پر نہ تھا۔ بلکہ عملِ علمِ بشری عادی پر تھا۔ جس کے مطابق علم نہ چھایا یوں کہہ لیں کہ آپ نہ چاہتے تھے کہ اصلیت زہر کو جانیں۔ یہی کیفیت حضراتِ امام موسیٰ کاظم، امام رضا، حضرت امام محمد تقی اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ہے جو غذائے مسموم کھا کر شہید ہوئے۔ یہ سب حضرات علمِ امامت سے تو جانتے تھے لیکن وہ موردِ تکلیف تھیں۔ لیکن علمِ بشری سے ممکن نہ تھا کہ ان مسموم غذاؤں سے اجتناب کرتے اور انہیں ترک کرنے۔ اسی طرح بعض حالات میں آپ حضرات علم رکھتے ہوئے بھی مجبور ہوتے اور علم ظاہری کے لحاظ سے ایسے حالات کو ترک کرنے پر قادر نہ تھے۔

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام بعض حالات میں ظاہرِ علم نہ رکھتے تھے یا یہ نہ چاہتے تھے کہ ان حالات کو جانیں، یا یہ کہ ظلم کو دفع کرنے پر ظاہری اعتبار سے قدرت نہ رکھتے تھے ہی کیفیتِ امام رضا علیہ السلام کی ولیعہدی کی ہے۔ مامون الرشید نے آپ کو مجبور کیا کہ اس کی ولیعہدی کو قبول کریں اور کہا کہ اگر آپ نے قبول نہ کیا تو

آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔

اس مجبوری کے تحت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا: "خداوند تعالیٰ خود ہی قرآن میں فرماتا ہے "لا تلقوا بایدا یکم الح التھلکة" یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ لہذا میں وسیعہ دی قبول کرنے پر ان حالات میں مجبور رہے بس ہوں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر یہاں قدرتِ امامت قابلِ عمل ہوتی تو پھر امام کے لئے کسی طرح کی مجبوری واضطراب و خوف و تقیر کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی۔

پس علوم قرآن کی وضاحت سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر و ائمہ مدہی صلوات اللہ علیہم اجمعین ہندوں کے تمام اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں، وہ اعمال آپ صاحبان کے سامنے پیش ہوتے ہیں جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: "وقل اعلموا فیری اللہ عملکم ورا سولہ والمومنون" (سورہ برات / ۱۰۵) یعنی اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم کوئی عمل نہیں کرتے مگر یہ کہ خدا اور رسول و مومنین تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لفظ "مومنون" ہر چند کہ عام ہے یعنی اس میں تمام مومنین شامل ہیں لیکن اس سے مراد خاص مومنین ہیں اور وہ مخصوص حضرات وہی ہیں جو آیہ ولایت کا مصداق ہیں جو یہ ہے: "انما ولیکوا اللہ ورسولہ والذین امنوا الذین یقیمون الصلوات و یؤتون الزکوٰۃ وھو را کعون" یعنی تمہارا ولی (صاحب اختیار) خدا ہے یا اس کا رسول اور وہ مومنین جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ (صدقہ) حالت رکوع میں دیتے ہیں۔ یہی تمہارے دل اور تمہارے لئے صاحب اختیار ہیں جو خدا و رسول کے بعد حالت رکوع میں صدقہ دیتے ہیں۔ یہ آیت تمام عام و خاص مفسرین کے

مطابق حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ کی شاہی گرامی میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں بھی ”مومنین“ کا لفظ عام ہے لیکن اس سے خاص طور پر جناب امیرؑ مراد ہیں۔ پس یہی وہ حضرات ہیں جن سے خداوند عالم نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو زمین پر اپنا خلیفہ مقرر فرمائے گا، ان کو زمین پر متمکن فرمائے گا کہ وہ بغیر کسی خوف و تقیہ سلطنت کے مالک ہوں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: ”وعد اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات یستخلفنہم فی الارض“۔ یہ آیت بھی عام ہے لیکن اس کا مقصود خاص ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں جو بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے مراد آئمہ اثنا عشر علیہم السلام ہیں جن کو زمانہ رجعت میں دوبارہ دنیا میں بھیجے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت و خلافت و دولت کا حق ادا ہو جائے اور وہ ہر لحاظ سے واضح درویشان ہو جائے۔

کسی عام لفظ کا استعمال خاص کیفیت کے لئے عقل و عرف دونوں لحاظ سے صحیح ہے۔ یہ اصول عقل و شرع کے نزدیک تو بالکل واضح ہے لیکن اصطلاحی طور پر بھی ایک مثال سے اس کی صحت ظاہر ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر یہ حکم ہو جائے کہ اکیس سال کی عمر کے جوانوں کو سرکاری خدمات کے لئے حاضر ہونا پڑے گا۔ تو ہر حاکم و والی یہی کہے گا، کہ اس عام حکم سے خاص مراد لی جائے۔ یعنی اس سے وہ لوگ مراد ہوں گے جو کسی کے لئے تکفیل ہوں اور نہ ہی کسی گھر میں اولاد واحد ہوں۔ لہذا حاکم کا حکم قبول کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ مراد قانون کو سب سے بہتر جانتا ہے۔

جناب امام محمد باقرؑ، امام جعفر صادقؑ اور امام رضا علیہم السلام نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں لفظ ”مومنین“ سے حضرت امیر المومنینؑ اور

باقی تمام آئمہ علیہم السلام مراد ہیں۔
 یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر اس آیت میں ”مومنین“ سے مراد عام
 طور پر تمام مومنین ہوں تو دعویٰ کا جھوٹ بالکل سامنے آ جاتا ہے کیونکہ
 تمام افراد مومنین سب لوگوں کے اعمال سے آگاہ نہیں ہوتے۔ لیکن کوئی
 اگر یہ کہے کہ اعمال سے تمام اعمال نہیں بلکہ بعض مراد ہیں تو یہ بھی واضح

لئے اس روایت کو کافی کے باب ”عرض اعمال پیغمبر و امامان علیہم السلام میں نقل
 کیا گیا ہے اسی باب میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام رضا علیہ السلام
 کی خدمت میں عرض کیا: ”میرے لئے اور میرے اہلبیت کے لئے دعا فرمائیے۔“
 حضرت نے فرمایا: لیکن میں تمہارے لئے دعا نہیں کرتا۔ خدا کی قسم تمہارے ہر روز
 شب کے اعمال میرے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نے
 اس آیہ مجیدہ کو تلاوت فرمایا۔ اسی طرح کتاب شریف بصائر کی جلد ۹ باب
 ۴، ۵، ۶ صفحہ ۲۴ تا ۲۴ پر ایسی انتالیس روایات صحیح و معتبر نقل کی گئی
 ہیں کہ تمام شیعوں اور بدوں کے اعمال قیامت کے دن تک ہر روز پیغمبر اور
 اماموں کے سامنے، خواہ وہ دنیا میں موجود ہوں یا عالم آخرت کو رخصت ہو چکے ہوں
 پیش کئے جاتے رہیں گے۔ ان روایات کے لئے اسی آیہ مبارکہ پر استدلال کیا
 گیا ہے اور آیت میں مومنین کی تفسیر میں آئمہ قرار دئے گئے ہیں۔ اسی پر دلالت
 کرتی ہیں تفسیر عیاشی و نور الثقلین میں سولہ روایات، تفسیر برہان میں تین سے زیادہ
 روایات، تفسیر صافی میں دس روایات، کتاب تشریف ”وسائل“ میں کتاب کے آخر
 میں جہاد نفس کے موضوع پر ۲ روایات، مستدرک میں ۱۱ روایات اور بحار میں بہت
 سی روایات جن کی تشریح ”سفینہ“ اور مستدرک میں لفظ ”عرض“ کی لغت میں
 ہیں۔ لغت میں ”عرض“ کے معنی ”اظہار رائے“ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ”منجد“ و ”مجمع“
 و ”تاکوس“ وغیرہ میں بھی اسی طرح مذکور ہوا ہے۔

طور پر غلط ہے کیونکہ ہر کافر و مشرک بھی دوسروں کے بعض اعمال کو دیکھ ہی لیتا ہے اور یہ کوئی کمال نہیں در آنجا لیکہ یہ احتمال بعض افعال خدا و رسول کے بارے میں صحیح نہیں۔ لہذا لازم ہے کہ ”مومنین“ سے مراد عام مومنین نہیں بلکہ کچھ مخصوص اشخاص کا ہونا ضروری ہے وہ لوگ صریح و واضح روایات کے مطابق آئمہ ہدیٰ علیہم السلام ہی ہیں۔ پس ثابت ہوا کہ جس طرح خداوند عالم تمام اعمال بندگان کو بذات مقدس خود ملاحظہ فرماتا ہے اس طرح پیغمبر و آئمہ علیہم السلام سب بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں لیکن پیغمبر و آئمہ علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی اجازت و مرضی خدا سے ایسا کرنے پر قادر ہیں۔ وہ اپنی ذات سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے۔

حسین بن روح جو امام زمانہ علیہ السلام کے نائب خاص ہیں اور جن کی عظمت و جلالت شان مشہور و معروف ہے، فرماتے ہیں: ہمارے اصحاب مسئلہ تفویض وغیرہ میں اختلاف کرنے لگے۔ میں ابوطاہر بن بلال کے پاس گیا جب کہ وہ اپنے دین میں استقامت و سلامتی کا حامل تھا۔ اور اس کے سامنے اس اختلاف کو پیش کیا۔ اس نے کچھ مہلت مانگی۔ میں واپس آ گیا۔ چند روز بعد پھر اس مشکل کے حل کے لئے اس کے پاس گیا۔ اس نے میرے سامنے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کی کہ حضرت نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو بعض امور کو پیغمبر و امیر المومنین دیگر آئمہ تا امام زمانہ علیہم السلام کے سامنے رکھ کر ان کو آگاہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بات دنیا میں ظاہر ہوتی ہے اور تحقیق کے مقام سے باہر لوگوں تک پہنچتی ہے۔ پھر جب ملائکہ چاہتے ہیں تو عمل کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ لیکن پہلے وہ ان (معصومین) کی خدمت میں پیش کرتے

ہیں اور اس کے بعد اعمال کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ان (معصومین) پر نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا صدور ہوتا ہے اور پھر وہ اوپر آسمان کی طرف روانہ ہوتا ہے لیکن وہ ایک چشمِ زدن جتنے وقفہ کے لئے بھی پروردگارِ عالم سے بے نیاز نہیں ہوتے یعنی ہر چیز کے علم کے لئے وہ پروردگارِ عالم کے محتاج ہیں کہ اگر خدا کی جانب سے کبھی چیز کا علم ان تک نہ پہنچے تو وہ خود اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے بلکہ

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جبر بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں فرمایا: "إرادة الرب في مقادير الأمور تهبط اليك وتصعد من بيوتكم"۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے امور کے مقدرات کے بارے میں آپ پر نازل و وارد ہوتا ہے اور آپ کے گھر وں سے اس کا صدور ہوتا.... الخ ۱۰۰۰

اسی طرح حدیثِ معراج میں ہے: "قالت الملائكة لرسول الله فما نزل من الله ما ليكم وما يصعد الى الله فمن عندكم..." یعنی ملائکہ نے خدمتِ پیغمبرؐ میں عرض کیا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب

لے اس خبر شریف کو شیخ طوسی نے کتاب "نہایت" صفحہ ۲۵۲ پر امام زمانہ علیہ السلام کے سفیر کبیر حسین بن روح کے احوال میں ابن بزرگوار سے بسند صحیح نقل فرمایا ہے کہ اس زیارت کو شیخ کلینی نے کتاب شریف کافی کے باب "زیارت قبر حسین علیہ السلام" میں سند معتبر کے ساتھ شیخ طوسی نے کتاب "تہذیب" ابن قولیوب قمی نے "کامل الزیارات" میں اور دیگر حضرات نے بھی نقل کیا ہے۔ صدق اس کو صحیح ترین زیارات جانتے ہیں۔ چنانچہ یہ مفاتیح میں ان سے منقول ہوئی ہے۔

سے نازل ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس سے بلند ہوتا ہے۔
 اسی طرح ارشاد ہوتا ہے: ”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ (سورہ بقرہ/۱۴۳)
 یعنی، ہم نے تمہیں (کامیاب) جماعت وسط قرار دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور ہمارا رسول تم پر گواہ ہو۔

جیسا کہ صریح روایات معتبرہ سے ثابت ہوتا ہے امت وسط سے مراد آئمہ علیہم السلام ہیں کیونکہ وہی حضرات (لائق درود) دنیا میں تمام لوگوں کے گواہ ہیں اور آخرت میں پروردگار عالم کی عدالت میں اپنی شہادت کو ادا فرمائیں گے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئمہ کے کار تبلیغ پر گواہ ہوں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امت وسط سے جملہ مسلمان مراد ہوں جو پیغمبر آخر الزمان کی امت ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ جن کی اس دنیا میں ایک من بھجور پر گواہی قبول نہیں کی جاتی تو کیسے ممکن ہے کہ آخرت میں تمام مخلوق پر ان کی گواہی انبیاء و اولیاء کے بالمقابل قابل قبول ہو (اسی نکتہ کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے عیاشی کی روایت میں اشارہ فرمایا ہے) پس معلوم ہوا کہ یہاں گواہوں سے تمام افراد امت مراد نہیں بلکہ بعض مراد ہیں اور یہ بعض حضرات واضح و صریح روایات کے مطابق عزت پیغمبر کے افراد ہیں جو قرآن کے مسادی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دونوں سے متمسک رہیں یہ حضرات آئمہ اثنا عشر ہیں جو فرماتے ہیں کہ ہم ہی پروردگار عالم کی

مخلوق پر گواہ اور ایزد متعال کی حجت ہیں۔

پھر ارشاد ہوتا ہے: "اھن کان علی بینۃ من بہ ویتلوہ شاهد منہ" سورہ ہود/۱۔ (یعنی وہ لوگ پروردگار عالم کی طرف سے وضاحت پر ہیں اور ان کے پیرو شاہد و گواہ ہیں جو انہی سے ہیں)۔
 بینہ پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس امر میں کوئی اختلاف یا شبہ نہیں اور ان کے پیرو علی ابن ابی طالب امیر المومنین علیہ السلام ہیں کہ یہ شاہد تائی رسول وہی ہو سکتا ہے جو نجاست کفرو

سے پس واضح ہوا کہ آثارِ شاد و بشر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر شاہد اپنی حجت اور اپنا امین مقرر فرمایا ہے۔ اس بات کی دلیل میں اتنی روایات ہیں جو حدِ قوت سے زیادہ ہیں ہم ان میں سے صرف چند کی طرف اشارہ کرتے ہیں کافی کے باب ۱۰ امان مخلوق پر شاہد پروردگار ہیں میں اس موضوع پر چار روایات نقل ہوئی ہیں۔ کتاب بصائر جلد ۲ باب ۴۱ میں پانچ روایات اس آیت کی تفسیر میں مذکور ہیں کہ آئمہ علیہم السلام اللہ کی مخلوق پر شاہد ہیں۔ ان میں چھٹی روایت امیر المومنین سے صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے کہ حضرت نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک و معصوم قرار دیا۔ ہمیں مخلوق پر گواہ اور زمین پر اپنی حجت مقرر فرمایا اور ہمیں قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ہمارے ساتھ قرار دیا۔ نہ تو ہم قرآن سے جدا ہوتے ہیں اور نہ ہی قرآن ہم سے جدا ہوتا ہے" اسی کی جلد و باب میں تین روایات میں ارشاد فرمایا "ہم خدا کے سامنے زمین پر اس کے گواہ ہیں" تفسیر عیاشی میں پانچ، برہان میں گیارہ، نور الثقلین میں گیارہ، بحار کپانی جلد ۱ صفحہ ۶۹، باب "عرض اعمال بر امان و آنکہ آنانہ شہدائے بر خلق" میں اس موضوع کے ثبوت میں ستر سے زیادہ روایات منقول ہوئی ہیں۔ اس سے زیادہ مواقع کے لئے کتاب سفینہ و مستدرک سفینہ میں لفظ "شہد" کی لغت کی طرف رجوع کریں۔

معاصی میں خود رسولؐ کی منزل پر ہو۔ اور کمالات و فضائل میں بھی انہی جیسا ہو اور وہ ہستی حضرت علیؑ ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے کیونکہ حضرت کو آیہ مباہلہ میں (بذریعہ کلمہ انفسا) اللہ تعالیٰ نے نفس پیغمبرؐ کی منزل پر قرار دیا ہے۔ نیز آیہ تطہیر: "انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اهل البیت و یطہرکم تطہیراً" میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے۔ (چنانچہ تمام مفسرین عام و خاص نے آیہ تطہیر کو پیغمبر و علیؑ و فاطمہؑ و حسنؑ و حسینؑ کی شان میں ہونے پر اتفاق کیا ہے)۔ صریح و واضح روایات معتبرہ میں ہے کہ خود امیر المومنینؑ اور ان کے فرزندان نے فرمایا کہ اس آیت اول الذکر میں شاہد سے مراد حضرت علیؑ ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں اور یہ روایات معتبر کتب شیعہ مثلاً: کافی، بصائر، تفسیر قمی، امالی شیخ طوسی، احتجاج طبرسی، کتاب سلیم بن قیس، تفسیر عیاشی، فرات، مجمع البیان، امالی شیخ مفید وغیرہ میں منقول ہیں۔

جمہور علمائے اہل سنت نے بھی اپنی بیسۂ سے زیادہ کتب میں یہ روایت تحریر فرمائی ہے۔

لے اس بات کی روایت بخار جلد ۲ صفحہ ۳۸۶ پر پندرہ سے زیادہ، تفسیر نور الثقلین میں دکن، صافی میں گیارہ، برہان میں سات ہیں۔ نیز محمد بن العباس مفسر نے اپنی تفسیر میں ۲۶ طریق سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔

لے یہ روایت ایسی کتب میں ہے جیسا کہ تفسیر ثعلبی میں تین روایات ہیں۔ بقوی نے معالم التنزیل میں ایک روایت اور اسی طرح تفسیر طبری میں، گنجی نے کفایۃ الطالب میں، تفسیر نیشاپوری، تفسیر خازن، فتح البیان، فخر رازی، تفسیر قرطبی، ابی حیان اندلسی کے بحر المحیط اور ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرہ میں دو روایتیں، تفسیر ثعلبی (بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۲)

میں نے اپنی کتاب ”ابواب رحمت“ میں ان حضرات کے کمالات و علوم و مقامات و شانِ جلالت و جمال کے بارے میں کسی قدر تشریح کی ہے۔ اس کی طرف رجوع فرمائیں۔

میرے دینی بھائیو! اگر آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اہلِ ایمان کو پہچان لیا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اگرچہ یہ بزرگوار ہستیاں یعنی پیغمبر اور گیارہ امام علیہم السلام اس دنیا سے فانی سے آخرت کو منتقل ہو چکے ہیں۔ تاہم ان کے علوم و کمالات و قدرت میں کسی طرح کی واقع نہیں ہوئی۔ ماضی و مستقبل کی تمام مخلوق کو جاننے میں، مخلوق خدا پر شاہد ہیں، لوگوں کے اعمال کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ فیض خداوندی ہیں۔

(بقیہ حاشیہ) اور سیوطی نے درالمشور میں چار روایات آؤسی نے روح المعانی میں تین روایات، قدوسی نے نیا بیع المودۃ میں گیارہ روایات، ابن جریر طبری و حافظ ابو نعیم نے تین طریق سے نقل کی ہیں۔ چنانچہ علامہ قاضی نور اللہ نے احقاق الحق، جلد ۴ صفحہ ۲۵۲ پر اور علامہ مرعشی نجفی نے اس سلسلہ میں تشریح فرمائی ہے تفسیر بیان میں حافظ ابو نعیم، خطیب خوارزمی، فصیح القطیب، تفسیر طبری، قاضی عثمان، ابو نصر قشیری، ابن مغازی شافعی، موفقی ابن احمد خوارزمی، ابن مردودہ اور بہت سے دوسرے نے میں کے قریب روایات پیش کی ہیں۔ بخاری میں بھی انہی لوگوں سے اور لفظی روایات خصوصاً میں) ابن طریق، ابن ابی الحدید، ابن عساکر نے ۲۳ سے زیادہ افراد سے اس روایت کا ذکر کیا ہے، فخر رازی نے کہا ہے اس آیت میں کلمہ ”منہ“ سے محمدؐ اور ان کے بعض قریبی بہ لحاظ شرافت ملازمین جو شاہد ہیں۔ حقیقہً کُلف کہا ہے کہ کلمہ ”منہ“ اس کلام رسول کا مدح ہے کہ ”علیٰ منیٰ وانا منہ“ علمائے عام و خاص نے اس حدیث کو پیغمبر سے نقل کیا ہے۔

برادرانِ ایمانی! اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور ائمہ اثناعشر کو اپنے اور مخلوقات کے درمیان واسطہ و وسیلہ قرار دیا ہے۔ اسی لئے ارشاد ہوتا ہے: "یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ فابتغوا الیہ الوسیلۃ" سورہ مائدہ/۳۵۔ یعنی، اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اور ائمہ علیہم السلام فرماتے ہیں کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کے لئے وسیلہ ہیں۔

اس کے علاوہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ "وسیلہ پیغمبر و گار میں جہولی" نیز حضرت امام رضا علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے اوصاف کے سلسلہ میں روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ائمہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ ہیں یہ

پھر ارشاد ہوتا ہے "وللہ الاسماء الحسنیٰ فادعوا بہا" (سورہ اعراف/۱۸۰) یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے ہی ہیں اسمائے حسنیٰ۔ پس اللہ تعالیٰ کو انہی اسماء سے پکارو۔

اسمائے باری تعالیٰ دو قسم کے ہیں۔ ایک قسم کو اسمائے لفظی اور دوسری قسم کو اسمائے تکوینی کہتے ہیں۔ اسمائے لفظی ایسے نام ہیں، جیسے اللہ، رحمن، رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اسماء کو خود اپنے لئے قرار دیا۔ تاکہ ان سے گفتگو میں صرف اللہ ہی کی طرف اشارہ ہو اور یہ اللہ کی علامت ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے رسول کی رسالت کا

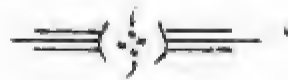
لہذا روایات دیگر روایات کے ساتھ تفسیر برہان و تفسیر فرائضین، بحار کپانی جلد ۲ صفحہ ۲۱ کے باب "امان و وسیلہ بین خالق و مخلوق" منقول ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں بھی اس موضوع پر تین روایات گزر چکی ہیں کہ ائمہ ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک نعمات کے پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔

اقرار مراد ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اس کی عبادت، حضرت کی جانب سے اس کی تبلیغ مقصود ہے۔ اگر یہ اسمائے گرامی نہ ہوتے تو بندوں کے لئے ممکن نہ ہوتا کہ اس کی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور اللہ کی طرف دعوت اور اس کی طرف توجہ و عبادت کو سمجھ سکیں۔ پس اللہ تعالیٰ کے یہ اسمائے حسنیٰ بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی شہادت و عبادت و شکر و حمد و تجید کا وسیلہ ہیں۔ اگر یہ اسمائے گرامی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت و عبادت کے لئے راہ متعین نہ ہوتی۔ مثلاً اسم مقدس رحمن رحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت غیر متناہی کا ذکر ہے اور اسم عالم میں پروردگار عالم کے علیم و علام ہونے کا تصور ہے۔ اسی طرح قادر و قدیر میں اس کی قدرت کا اظہار ہے۔

اسمائے مکوتی جیسے محمد و آل طہین و طاہرین علیہم السلام مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا اور اپنے قرآن مجید میں ان کو صراطِ مستقیم صراطِ سوی، سبیل اللہ، آیات، بینات و علامات و اسمائے حسنیٰ سے تعبیر فرمایا۔ پس وہی میں راہ راست نشانی ہائے روشن اللہ تعالیٰ کی طرف۔ امام کا علم و قدرت، خالق و مالک کے علم و قدرت کی نشانی اور نمونہ ہیں علم و قدرت امام علم و قدرت پروردگار کی طرف رہنمائی کرتے ہیں ان سے اس خالقِ بے چوں کے عالم و قادر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ انہی کے وسیلہ و واسطہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت و عبادت کی راہ پاتے ہیں۔

لے یہ روایات گزرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ بہت ہیں تفسیر عیاشی میں اس آیت کے ذیل میں اور اسی طرح تفسیر برہان و نور الثقلین و صافی و بحار میں متعدد مقامات پر یہ روایات نقل ہوئی ہیں۔ ان کی طرف رجوع فرمائیں۔ مستدرک سفینہ میں لفظ ”سہی“ کی لغت کے موقع پر بھی یہ روایات مذکور ہیں۔

پیغمبر ان ماسلف اپنے مصائب میں محمد و آل محمد علیہم السلام سے متوسل ہوتے تھے، خداوند تعالیٰ کو ان کے حق، ان کی شان و جلال کی قسم دیتے تھے، ان کو اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان شفیع قرار دیتے تھے اس سے ان کی حاجات پوری ہوئیں اور مصائب رفع ہوتے تھے۔



۱۔ اس اجمال کی تفصیل کے لئے اور تشریح کی خاطر بحار کپانی جلد ۷، صفحہ ۲۵۰-۲۵۱۔ جلد ۱۹، کتاب دعا صفحہ ۴۲، کتاب ابواب رحمت صفحہ ۳۷-۳۸ و سفینۃ البحار اور مستدرک سفینۃ میں لفظ ”حق و رسل“ کی لغت کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

بارہویں فصل

یہ فصل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ ہدیٰ علیہم السلام کی قبور مقدسہ و مطہرہ کی زیارت کی تاکید و ترغیب کے بیان میں ہے۔

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ معظمہ کو اس طرح شرافت و فضیلت مرحمت فرمائی کہ اس کو خود اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے فرمایا: کعبہ میرا گھر ہے اور مساجد بھی میرے گھر ہیں۔ ایک زمانہ کو بھی برگزیدہ فرمایا اور شرافت عطا فرمائی۔ جیسے کہ ماہ رمضان کے متعلق فرمایا: ”ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔“ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے پیدا کئے جن کو تمام مخلوقات پر افضلیت و شرافت عطا فرمائی۔ اُن کو ہر قسم کی خطا و لغزش سے محفوظ فرمایا اور انہیں پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ لہذا اُن کی اطاعت کو اپنی اطاعت، اُن کی نافرمانی کو اپنی نافرمانی، ان سے محبت کرنے کو اپنی محبت اور اُن سے دشمنی کو خود اپنے ساتھ دشمنی قرار دیا۔ ان کے خون کو ان کی شرافت و فضیلت کے حوالہ سے اپنے ساتھ نسبت دی۔ اسی لئے زیارت جناب سید الشہداء علیہ السلام میں وارد ہوتا ہے: ”یا ثار اللہ و بن ثارہ“ (اے وہ کہ جس کے خون کا انتقام اللہ لینے والا ہے۔ اور اس کے بیٹے جس کا انتقام اللہ نے لیا)۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بیعت کو خود اپنی بیعت فرمایا جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: ”ان الذین یمان یعونک انما یمانعون اللہ ید اللہ فوق ید یمہم“ یعنی اے اللہ کے رسول جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، بس ایسا ہی ہے کہ گویا وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ کا دست اقدس، اس شرافت و قدرت و فضیلت کے باعث جو

ان کو اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی ہے، خود خدا کا ہاتھ ہے۔
لہذا یہی ہیں ید اللہ و وجہ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی روایات میں
پیغمبر و ائمہ علیہم السلام کی قبور مقدسہ کی زیارت کو خدا کی زیارت کہا
گیا ہے۔

پس جو لوگ ان معصومین کی امامت و ولایت و خلافت کے معتقد
ہیں، جانتے ہیں کہ ان کے اعمال پیغمبر و ائمہ علیہم السلام کی خدمت
اقدس میں پیش ہوتے ہیں اور ان کو مخلوقات پر گواہ تسلیم کرتے ہیں
ان کو چاہیئے کہ وہ اپنے آقایان سے خلوص و ارادت قائم کر کے اپنی
دوستی و عقیدت کا اظہار کریں، ان کو سلام، بجالائیں اپنے اعتقادات کو
ان کی خدمت میں پیش کریں، ان کو اپنے عقیدہ پر گواہ قرار دیں اور
ان سے درخواست کریں کہ احتیاج کے وقت (موت کے وقت اور
اس کے بعد) اپنے دوستوں کے ایمان و حسن عقائد کی شہادت دے
کر ان کے لئے عذاب سے نجات حاصل کریں۔

یہ عقیدت منداگر دور سے زیارت بجالائیں تو ان دوستوں کا
سلام ان کے آقایان تک جو پروردگار عالم کی جنتیں اور خلق ہاں،
پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات روایات واضح و متواترات سے ہے۔ اگر
ممکن ہو تو چاہیئے کہ ان کی قبور اقدس کی زیارت کے لئے جائیں،
وہاں اپنے خلوص و عقیدت کو پیش کریں۔ پس لازم ہے کہ شیعہ
دور یا نزدیک سے جیسے بھی ممکن ہو اپنے مولایان کی قبور مقدسہ کی
زیارات بجالائیں، اپنی حاجات و مصائب میں اُن سے متوسل ہوں
ان کو اپنے اور خالق کے درمیان وسیلہ و شفیع قرار دیں تاکہ اللہ
تعالیٰ ان کی حاجات کو بر لائے، ان کے مصائب کو رفع فرمائے تاکہ
ان کی معرفت و محبت میں اضافہ ہو اور اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو

پورا کر کے پیغمبرؐ اور اُن کے اوصیاء کی حقانیت کی شہادت دے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنحضرتؐ کی حقانیت کا شاہد ہے۔

جب رسول اکرمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولائے متقین جناب امیر المومنین علیہ السلام کو اُن کی شہادت کی خبر دی تو جناب امیرؑ نے عرض کیا: "یا رسول اللہ! اگر کوئی ہماری قبروں کی زیارت کو آئے تو اس کو کتنا ثواب ہوگا؟"

رسول اللہؐ نے فرمایا: "یا علی! خداوند تعالیٰ واحد و بے ہمتا نے تم پر الطاف فرمایا اور آپ کی اور آپ کے فرزندوں (اماموں) کی قبور کو بقعہ ہائے بہشت اور مقامات جنت قرار دیا۔ انسانوں میں نجیب و برگزیدہ لوگوں کو آپ حضرات کی طرف مائل فرمایا کہ ذلت و اذیت کے متحمل ہو کر بھی آپ کی قبور مقدسہ کی پروردگارِ عالم کے تقرب اور دوستی محمدؐ منار کی خاطر زیارت کریں۔ یا علی! یہ لوگ میری طرف سے شفاعت کے لئے مخصوص ہیں۔ یہ لوگ میرے حوض (کوثر) پر وارد ہوں گے اور جنت میں میری زیارت کے لئے آئیں گے۔ یا علی! جو شخص آپ کی قبور کو تعمیر کر دے گا تو گویا اس نے بیت المقدس کی تعمیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اعانت کی۔ آپ کی قبور کی زیارت کا ثواب ستر حج کے ثواب کے برابر اور گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ پس آپ کو اس امر کی بشارت ہو اور آپ اللہ تعالیٰ کے اس لطفِ احسان کی اپنے دوستوں اور شیعوں کو بشارت پہنچا دیں۔ یہ بھی جان لیں کہ لوگوں کی ایک جماعت اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ اگر آپ کی قبور کے زائرین کو سرزنش کرتے ہیں۔ یہ لوگ میرے امت کے شریر اور بدکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری شفاعت ان تک نہیں پہنچائے گا۔ اور ان کو میرے

حوض (کوثر) پر وارد نہیں ہونے دے گا۔ لے
 آنحضرتؐ اور آئمہ کی قبور مقدس کی زیارت کے سلسلہ میں بہت
 روایات میں جو حد تو اتنے سے زیادہ ہیں۔ کتاب کافی میں (جلد ۱ صفحہ ۱۰۹)
 ان حضرات کی زیارت قبور کی فضیلت و شرف میں روایات نقل کی
 گئی ہیں۔ یہ اسی طرح شیخ بزرگوار ابن قولویہ قمی نے کتاب کامل الزیارات
 میں ۷۵۹ روایات اس موضوع پر تحریر فرمائی ہیں۔ لے
 عالم عامل کامل شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب ”وسائل“ میں اس

لے اس روایت کو سید ابن طاووس نے کتاب ”فرحۃ العزیز“ میں چند اسناد کے ساتھ
 نقل کیا ہے۔ نیز شیخ طوسی نے کتاب ”تہذیب“ میں جو شیعوں کی چار اہم ترین کتابوں
 میں سے ایک ہے اور بحار و وسائل میں اس روایت کو درج کیا ہے۔
 لے کتاب کافی ثقلی اہل اسلام و مسلمین محمد بن یعقوب کلینی کی تالیف ہے۔ انہوں نے
 اس کو بیس سال کی مدت میں بہت دقت کے ساتھ لکھا ہے۔ غیبت صغریٰ کے زمانہ میں امام
 زمانہ علیہ السلام نے ملحظ فرمایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ حضرت کے چار مخصوص نائبوں کے
 ذریعہ حضرت کی زیارت اور خط مبارک حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت کے عجزات ان چار بزرگوں
 کے توسط سے ظاہر ہوتے تھے۔ اس نیابت آخری سال میں کلینیؒ نے بھی انتقال کید
 لہذا کتاب کافی شیعہ کتب میں سب اہم واضح ہے حضرت سے نسبت دی جاتی ہے کہ آپ
 نے فرمایا ”الکافی کاف للشیعۃ“ یعنی کتاب کافی ہمارے شیعوں کو کفایت کرتی ہے۔
 لے ابن قولویہ قمی قدیم ملائے شیعہ سے ہیں۔ ملائے شیعہ کا ان کی وثاقت و جلال و عدالت و بزرگی
 پر مکمل اتفاق ہے۔ ان بزرگوں نے مسئلہ ۷ میں امام زمانہ کی خدمت میں عریضہ ارسال
 کیا۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا اور تم تیس سال اور زندہ
 رہو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس عریضہ کی تفصیل کتاب ”ارکان دین“ صفحہ ۵۲ اور
 بحار کپانی جلد ۱۳ صفحہ ۱۱۹ اور جلد ۲۱ صفحہ ۵۱ پر مرقوم ہے۔

سلسلہ میں ۵۱۸ صحیح و معتبر روایات منقول فرمائی ہیں۔
علامہ نوری نے کتاب "مستدرک وسائل" میں ۲۴۰ سے زیادہ
روایات نقل کی ہیں۔

۱۔ کتاب مسائل اہم شیعہ کتب سے ہے۔ اس پر تمام شیعہ علماء و فقہاء و مجتہدین کا
اتفاق ہے۔ تمام احکام شرعیہ امامیہ کے مدارک اس میں جمع کئے گئے ہیں اور تمام
فقہاء اپنے فتاویٰ اسی پر مبنی رکھتے ہیں۔

۲۔ علامہ نوری ثقہ علمائے شیعہ سے ہیں اور انہیں علامہ مجلسی درم کہا جاتا ہے۔
کتاب شریف "الغدير"، طبع دوم جلد ۵ صفحہ ۸۶ پر تحریر فرماتے ہیں کہ صدر اسلام
سے لے کر زمانہ حال تک مسلمانوں کا یہ عمل جاری ہے کہ وہ ان قبور کی زیارت
کرتے ہیں جن میں کوئی پیغمبر مرسل یا امام یا بزرگ دین مدفون ہو۔ ان میں بہترین
و افضل ترین قبر مقدس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

ان قبور پاک کے قریب نماز پڑھنا، صاحب قبر سے توسل، دعا و تبرک
نزد قبر، ان مشاہد مقدسہ کے وسیلہ سے پروردگار عالم سے تقرب تمام فرقہ غلط
مسلمین کے نزدیک ایک امر مقبول ہے۔ مسلمانوں کے بڑے علماء کی ایک جماعت
نے قبر منور پیغمبر کی زیارت کی فضیلت استجاب پر اجماع کیا ہے۔ اس موضوع
پر تمام مسلم فرقوں نے اتفاق کیا ہے۔ صرف ابن تیمیہ حنائی نے اس کی مخالفت
کی ہے اور قبر پیغمبر اکرم کی زیارت کو حرام قرار دینے کا فتویٰ دیا ہے۔ اسی
لئے اُس زمانہ کے علماء و قضاة اور بعد میں آنے والے علماء نے اس کی تکفیر کی
ہے اور اس کے خون و مال کو حلال قرار دیا ہے۔

الغدير کے صفحہ ۹۲ پر پیغمبر اکرم سے روایت درج ہے کہ حضرت نے فرمایا: جو
شخص میری قبر کی زیارت کرے تو میری شفاعت اس کے لئے ثابت ہے۔ اس
روایت کو اہل سنت کے چالیس سے زیادہ علماء نے نقل کیا ہے اور اس کے صحیح
(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۳)

علامہ مجلسی اور شیخ طوسی نے تہذیب میں، شیخ صدوق نے کتاب
فقیہ میں اس موضوع کو اختیار کیا ہے اور دیگر علماء نے اس موضوع پر
عربی و فارسی زبانوں میں کتب تحریر فرمائی ہیں، ہم نے بھی اپنی کتاب

(بقیہ حاشیہ) ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اسی موضوع پر دیگر بہت سی روایات بھی
منقول ہوئی ہیں کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: "جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے
میری حیات میں میری زیارت کی۔ جو کوئی خانہ خدا کا حج کرے اور میری زیارت نہ
کرے اس نے مجھ پر ظلم کیا۔" صاحب الغدیر نے اس موضوع پر بہت سی روایات
کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بابیس^{۱۲} احادیث پر اکتفا کیا ہے اور یہ احادیث علمائے
اہل سنت کے ایک سو پچاس سے زیادہ حضرات نے نقل کی ہیں۔ علامہ نووی نے
صفحہ ۱۰۹-۱۲۵ پر علمائے اہل سنت کے بابیس^{۱۳} علمائے احوال آنحضرتؐ کی زیارت کی
فضیلت و شرافت میں نقل فرمائے ہیں۔ صفحہ ۱۲۰-۱۲۵ پر اکیس^{۱۴} آداب زیارت کا ذکر
فرمایا ہے۔

انہوں نے صفحہ ۱۲۵-۱۴۰ پر نو عدد زیارات مختصر و مفصل اور صلوات کی قسم
کی چند دعائیں نقل فرما کر صاحب قبر کی فضیلت توکل اور آپ کی شفاعت کو
ثابت کیا ہے۔ صفحہ ۱۴۶-۱۵۶ پر قبر مبارک سے برکت چاہنے کی فضیلت کی تشریح
کی ہے کہ اپنے آپ کو قبر مبارک سے پلٹائیں، اپنے چہرہ کو خاک قبر اقدس پر میں
اور اس کا بوسہ لیں۔ اس عمل کے ثبوت میں بھی روایت نقل کی ہے۔

صفحہ ۱۵۹ پر جنت البقیع کی قبور مقدسہ کی زیارت سے متعلق شرف کی تشریح
فرمائی ہے اور شہدائے اُحد و آنحضرتؐ کے چچا حمزہ اور دیگر تمام شہداء کی زیارت
کے استحباب کا ذکر کیا ہے۔

صفحہ ۱۶۶-۱۸۰ پر اللہ کے بندوں کی قبور کی زیارت کی فضیلت سے متعلق
روایات نقل فرمائی ہیں۔ اور صفحہ ۱۷۰ پر زائر کے آداب کی تشریح کی ہے۔ اس
(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۰)

ارکانِ دین میں فضیلتِ زیارتِ آنحضرتؐ و آئمہ علیہم السلام کے متعلق روایات کا ذکر کیا ہے۔

بہترین روایت جو پڑھی جاتی ہے وہ زیارتِ شریف "جامعہ کبیرہ" ہے جس کو شیخ صدوقؒ نے کتابِ شریف "من لایحضرہ الفقیہ" (شیعہ اہم و معتبر کتاب) اور کتاب "عیون اخبار حضرت رضاؑ میں اسناد معتبرہ کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ اس زیارت کو شیخ طوسیؒ نے "تہذیب" میں اور محدث قمیؒ نے "مفاتیح" میں درج فرمایا ہے۔ چنانچہ علامہ مجلسیؒ فرماتے ہیں: "تمن و سند و فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہترین زیارت جامعہ ہے۔" ان کے والد ماجد (یعنی مجلسی اول) "من لایحضرہ الفقیہ" کی شرح میں فرماتے ہیں: "یہ زیارت احسن و اکمل زیارات ہے۔ میں جب تک معتباتِ عالیات پر رہا آئمہ و علیہم السلام کی زیارت میں ضرر اسی زیارت کو پڑھتا تھا" اس کے بعد انہوں نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے جس سے زیارتِ جامعہ کے بارے میں مزید تاکید و ترغیب ملتی ہے اس حکایت کو جو پڑھنا چاہے وہ "مفاتیح" اور "نجم الثاقب" کی طرف رجوع کرے۔ علامہ مجلسیؒ نے بحار میں اس زیارت کی نقل و تشریح کے بعد لکھا ہے کہ یہ زیارت سند و فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے صحیح ترین

(بقیہ حاشیہ) کے بعد زیارتِ قبورِ مومنین کی کیفیت درج کی ہے اور اس سے متعلق علماء کے اقوال و روایات سمیت ذکر کئے ہیں۔ صفحہ ۱۸۴ پر ان قبروں کا شمار کیا ہے جو سزاوارتِ زیارت ہیں۔ یہاں تک "الغدیر" کی روایات و اقوال ختم ہوئے۔

روایات و اقوال علماء اہل سنت کو نقل کرنے میں ہمارا مقصد اس بات کا ثبوت ہیا کرنا ہے جو ہم نے بابِ زیارت میں عرض کی ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ امر علمائے سنی و شیعہ میں مورد اتفاق ہے اور ہر صاحبِ عقل کا ضمیر اس کو تسلیم کرتا ہے۔

زیارات ہے۔ یہ زیارت لفظی و معنوی دونوں لحاظ سے بلند ترین ہے۔
اور اس سے درجات معرفت ملے کئے جاسکتے ہیں۔ نیز اس زیارت کو
کفعمی نے "بلد الامین" میں نقل کیا ہے۔

حقیر مؤلف کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے استاد ابن فن کے اقوال میں
سنا کہ اس زیارت کی اسناد بلند و صحیح ہیں۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی زیارت
کا متن شریف اس امر کو ثابت کرنے کے لئے کافی اور دلیل قاطع ہے
کہ یہ زیارت صحیح ہے اور اس کا صدور معصوم علیہ السلام سے ہے، جن کا
معارف قرآن کا عالم ہونا اور اہل بیت و صبی میں شامل ہونا واضح
و روشن بات ہے۔ نیز زیارت کے تمام مندرجات عالیہ روایات پر ہو
گا اور اس کا شک اس کی جہالت کی دلیل ہے۔

برادران محترم! یہ روایات شریفہ جو زیارت کی فضیلت و شرافت
و کیفیت میں مذکور ہوئی ہیں۔ قرآن پاک اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم سے موافقت رکھتی ہیں و خود آنحضرتؐ اپنے چچا حضرت حمزہ
اور دیگر تمام شہدائے اُحد کی قبور کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے
اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ اسی لئے جناب سیدہ زہرا
سلام اللہ علیہا حضرت حمزہ کی زیارت کے لئے اور دیگر مومنین قبور شہداء
کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے۔ علمائے امت نے تحریر فرمایا ہے کہ جب
رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حج آخر سے فارغ ہوئے تو ایک قبر
کے قریب تشریف فرما ہوئے جو دیران ہو چکی تھی۔ حضرت نے اس قبر پر
گریہ فرمایا۔ اصحاب کرام نے پوچھا کہ وہ قبر کس کی ہے۔ حضرت نے جواب
دیا: "یہ قبر میری والدہ گرامی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ میں نے
اللہ تعالیٰ سے اس قبر کی زیارت کی اجازت لے کر درخواست کی تو
اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دے دی" اس کے بعد آنحضرتؐ نے فرمایا:

میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا۔ اب تم (نیک لوگوں کی) قبروں کی زیارت کے لئے جایا کرو۔ میں نے تمہیں قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ اب اس میں کوئی چیز مانع نہیں۔ اس گوشت کو ذخیرہ کر لیا کرو"۔

روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ صفوان جمالی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ نجف اشرف میں زیارت امیر المومنین علیہ السلام کے لئے گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے چند درہم قبر امیر المومنین علیہ السلام کی اصلاح کے لئے مرحمت فرمائے۔ یہ روایت "منہاج" میں مذکور ہے اور حقیر مؤلف نے بھی اپنی کتاب "مستدرک سفینہ" میں لفظ "قبر" کی لغت کے تحت تحریر کی ہے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آنحضرتؐ نے اپنی والدہ گرامی کی قبر کی زیارت کی، اس کی مرمت کروائی، قبر پر بیٹھ کر گریہ فرمایا اور سب مسلمانوں نے بھی حضرتؐ کے ساتھ گریہ کیا۔

۱۔ بحار طبع جدید جلد ۱۰، صفحہ ۴۲۱ پر شیخ مفید سے نقل کیا گیا ہے، علامہ امینی نے کتاب "القدر" طبع ۲، جلد ۵، صفحہ ۱۶۶ پر علامہ اہل سنت سے پچیس سے زیادہ روایات آنحضرتؐ سے فضیلت زیارت قبور کے متعلق نقل ہوئی ہیں۔ اس سلسلہ میں خود اہل سنت سے نقل شدہ روایات بہت زیادہ ہیں۔ کتاب القدر جلد ۵ صفحہ ۱۶۶-۲۰۷ کی طرف رجوع کریں۔

۲۔ بحار طبع جدید جلد ۱۵، صفحہ ۱۶۲ پر مذکور ہے کہ یہ بات واضح بات میں سے ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ اور آنحضرتؐ کی اولاد سے آئمہ علیہم السلام آنحضرتؐ کی اور اپنے سابقہ آئمہ کی قبور کی زیارت کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اصحاب کرام کو بھی زیارت کے لئے ساتھ لے جاتے تھے۔

قبرِ مومنین کی زیارت کے بارے میں قرآن پاک سے استفادہ ہوتا ہے۔ جہاں ارشاد ہوتا ہے: "ولا تصل علی احد منہم مات ابداً ولا تقبر علی قبرہ ... اللہ یعنی، جو کوئی بھی منافق مر جائے اس پر آپ نماز نہ پڑھیں اور اس کی قبر پر قیام نہ کریں۔ اس آیت مبارکہ سے سمجھا جاسکتا ہے کہ مومن کی قبر پر قیام و دعا اور اس کے لئے طلبِ رحمت میں کوئی چیز مانع نہیں۔ یہ ممانعت منافقین کے لئے مخصوص ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کا عمل اس سلسلے میں جاری تھا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کے لئے اس عمل سے منع فرمایا۔ اس کا اطلاق عمومی ہے۔ دفن کے وقت کے لئے ممانعت مخصوص نہیں اور مومنین اس عمل میں اپنے پیغمبرؐ کی پیروی کرتے ہیں۔

لہذا اب جب کہ قبرِ مومن کی زیارت کی خوبی واضح ہو گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خود آنحضرتؐ اور آئمہ کی قبور کی زیارت بدرجہ اولیٰ احسن و افضل ہوئی۔ اسی طرح آنحضرتؐ و آئمہ پر سلام بھیجنا، ان کی مدح کرنا، ان بزرگوں کے مصائب کو یاد کرنا، ظالموں، قاتلوں اور ان مظالم و قتل پر غور ہونے والوں پر لعنت کرنا، قرآن مجید کی پیروی ہے۔ یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرسلین، بندگان نیک پسندیدہ اور ان لوگوں پر جنہوں نے حق کا اتباع کر کے ہدایت پائی، سلام بھیجا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: "سلام علی المرسلین و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والسلام علی من اتبع الهدی" (اس کے علاوہ ایسی آیات سورہ "الصافات" وغیرہ میں مذکور ہیں۔

پھر سب مسلمانوں کو حکم ہوا کہ نماز ختم کرتے ہوئے آنحضرتؐ اور اللہ

کے نیک بندوں پر سلام بھیجیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات مبارکہ میں نیک لوگوں اور مومنین کی تعریف کی ہے، اپنے پیغمبروں کے مصائب کو یاد فرمایا ہے۔ اور ظالمین و فاسقین پر لعنت کی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: ”لعنة الله على الظالمين“ اور سورہ نسا کی آیت ۶۶ میں مومنین کے قاتل پر لعنت کی ہے۔

اسی طرح آیات قرآن پاک میں اس شخص کو ظلم و قتل میں شریک قرار دیا گیا ہے جو ظلم و قتل پر راضی ہو۔ مثلاً سورہ قمر کی آیت ۲۰ میں ناقہ صالح کو شہید کرنے پر ایک شخص کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور سورہ الشمس کے آخر میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ سب اس میں شامل تھے کیونکہ سب اس پر راضی تھے۔ یہی حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے۔

سورہ آل عمران، آیہ ۱۸۳ میں اللہ تعالیٰ نے قتل پیغمبران کو ہمارے پیغمبر حضرت محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے لوگوں سے نسبت دی ہے حالانکہ ان لوگوں اور قاتلوں کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ تھا۔ یہ اس لئے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے عمل قتل پر راضی تھے۔ چونکہ یہ راضی تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قاتل فرمایا۔ روایات میں اسی طرح آیا ہے آیات اور روایات سے تشریحی استدلال ”سفینہ“ میں مختصراً اور ”مستدرک سفینہ“ میں لفظ ”رضی“ کی لغت کے تحت مفصل طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس طرف رجوع فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت ۲۶ میں ان لوگوں پر لعنت کی ہے جنہوں نے قطع رحم کیا بلکہ جب کہ انہیں صلہ رحم کا حکم دیا گیا تھا اس میں شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں، مرسلین اور

واضح ہے کہ آئمہ ہدیٰ علیہم السلام کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا تھا، کیونکہ
 آئمہؑ بالخصوص آنحضرتؐ کی عزت اور اولاد میں اس لئے خصوصی
 طور پر ان کے ساتھ صلہ رحمی، احسان اور محبت کے سلوک کا حکم دیا
 جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے "قل لا اسئلكم علیہ اجدا
 الا المودة فی القربی" یعنی، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم، میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے
 قرابت داروں کے ساتھ محبت و دوستی کا سلوک روا رکھو۔ پس ظاہر
 ہوا کہ اولاد پیغمبرؐ کا قتل اور ان پر ظلم قطع رحمی اور احسان و محبت
 کے خلاف ہے اس لحاظ سے اولاد رسولؐ پر ظلم کرنے والے مستحق
 لعنت ہو جاتے ہیں۔

یہی وجوہات ہیں کہ جب ہم عزت رسولؐ کی قبور مقدسہ کے سامنے
 کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر سلام کرتے، ان کی ستائش کرتے اور ان
 کے قاتلوں، ان پر ظلم کرنے والوں اور ان کے قتل و ظلم پر راضی ہونے
 والوں پر لعنت کرتے، ایں۔ جہاں تک پیغمبرؐ اور آئمہؑ کی تعظیم اور ان
 کی قبور مقدس کی تعظیم کا تعلق ہے، ہم اس لئے ایسا کرتے ہیں، کہ
 اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے پیغمبرؐ کے بارے میں ارشاد فرماتا
 ہے۔ "فالمذین امنوا وعزودہ وخصودہ..." یعنی وہ لوگ
 جو پیغمبر پر ایمان لاتے، ان کی تعظیم اور مدد کرتے ہیں۔ وہی لوگ
 رست گار ہیں اس آیت سے تعظیم پیغمبرؐ کرنے والوں کی مدح ثابت
 ہوتی ہے۔ تعظیم جس میں نصرت شامل ہو ایک لازمی امر ہے۔ جس
 کو عقل والے تعظیم و تکریم و احترام و کمک سب پر مشتمل جانتے ہیں۔
 اس لئے کہ اس سے یہی مطلوب ہے اور پسندیدہ بھی۔ اس سے اس
 ہستی کی تعظیم کے پہلو کی ضرورت قرار پاتی ہے۔ جس کو اللہ تبارک

و تعالیٰ نے آیہ مباہلہ میں نفسِ پیغمبرؐ فرمایا ہے۔

پھر یہ بھی ارشاد ہوا: ”ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوىٰ القلوب“ (سورج ۲۲) یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی علامات کی تعظیم کرتا اور انہیں بزرگ جانتا ہے تو یہ امر اس کے دل میں آثارِ تقویٰ و پرہیزگاری کو ظاہر کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تقویٰ قلوب اعضا و جوارح کی پرہیزگاری سے بالاتر اور زیادہ اہم ہے۔ لفظ ”شعائر“ ”شعیرہ“ کی جمع ہے جس کے معنی ”علامت“ ہیں۔ یہی معنی لغت و تفسیر کی کتب میں مذکور ہے۔ لہذا جب ان علامات کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے نسبت دی جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی و عظمت و جلال و علم و قدرت و کمال کی علامات بن جاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے شعائر میں قرآن مجید کے واضح حکم کے مطابق (واللہ جعلنا لک من شعائره اللہ - سورج) وہ اونٹ بھی شامل ہیں جن کو عید کے دن قربانی کے لئے منیٰ کی طرف لے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی علامت ہے۔ یہ اس لئے کہ اُن قربانی کے اونٹوں کے مالک ان سے کمال درجہ کا تعلق رکھتے ہوئے ان کو اپنے معبود کی راہ میں قربانی کے لئے جا رہے ہوتے ہیں اور یہی حق کی بندگی کی نشانی ہے۔

ان شعائر کی تعظیم کے محققین ہونے کی چند وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ موٹا تازہ، عمدہ اور بڑا اونٹ قربانی کے لئے منتخب کیا جاتا ہے۔ جب کہ چھوٹے اور پست قد اونٹ پر بھی اکتفا کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس بات کا مکمل طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ قربانی کا اونٹ صحت و کمال کے معیار پر پورا ہو کیونکہ جتنی صفات بہتر ہوں گی۔ اتنی ہی قربانی کو عظمت و اہمیت ملے گی۔ تیسرے یہ کہ گوشت کو استعمال

کرتے وقت واجبات و مستحبات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ چوتھے یہ کہ وقوف عرفات میں اونٹ کو اپنے ہمراہ لے جایا جانا چاہیے۔
 اسی طرح کوہ صفا و مروہ شعائر اللہ میں شامل ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے: ”ان الصفا والمروة من شعائر اللہ“ سورہ بقرہ۔ یعنی یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر سے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی تعظیم اور ان کو بزرگ جاننا اللہ تعالیٰ کو بدی اور عمل عبادت میں شامل ہے۔ یہاں ایک عقل والے انسان سے سوال کیا جاسکتا ہے کہ اگر شتر قربانی کوہ صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں تو کیا پیغمبر و ائمہ کے وجود ہائے مقدس اور ان کی قبور شریفہ اللہ تعالیٰ کے شعائر نہیں؟ کیا شتر قربانی اور کوہ صفا و مروہ کی تعظیم تو، جس طرح پہلے عرض کیا گیا، اللہ تعالیٰ کو پسند اور اس کا مطلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نشانیوں یعنی وجود پیغمبر و ائمہ اور ان کی قبور مقدسہ تسلیم اس کو پسند اور اس کا مطلوب نہیں؟

حیف ہے اس شیعہ دروغ گو پر جو اپنے تشیع کا دعویٰ کرتے ہوئے اونٹ کو تو اللہ تعالیٰ کے شعائر میں قرار دیتا ہے اور پیغمبر و ائمہ کی مقدس قبور کو شعائر خدا سے تسلیم نہیں کرتا۔ نہ ان کی تعظیم کرتا اور نہ انہیں بزرگ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے: ”ومن یعظم حرمان اللہ فہو خیر لہ عند ربہ“ یعنی جو کوئی حرمت ہائے پروردگار کی تعظیم کرتا ہے (ان کو بزرگ جانتا ہے) تو یہ اس کے لئے اس کے پروردگار کے سامنے بہتر ہے۔ حرمت پروردگار وہ چیزیں ہیں جن کا احترام واجب ہے اور ان کی ہتک حرام ہے اور وہ ایسی ہی ہیں جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ائمہ

علیہم السلام وقرآن وکعبہ و دین و مومن علیہ

پیغمبر اکرمؐ اور آئمہ علیہم السلام کی قبور مقدس کو بوسہ دینا، حرم پاک کے در و دیوار اور قبر پر نصب ضریح کو چومنا، ان پر اپنی آنکھوں کو ملنا صاحب قبر کی تعظیم، اس مقام کے اثر اور اس سے محبت کے اظہار کی اقسام ہیں یہ بات صاحبان عقل پر واضح ہے کیونکہ اس تعظیم و تکریم و احترام پر شرعی اعتبار سے کوئی پابندی نہیں۔ یہ ایک امر عقلی و عرفی ہے اور اس طریقہ پر انجام دیا جاسکتا ہے۔ جس پر عقل و عرف تعظیم و تکریم و احترام کو پسند کریں۔ اس کی مثال قرآن پاک کا احترام ہے۔ قرآن کی تعظیم و احترام ہر طریقہ پر ایک عمل پسندیدہ ہے۔ بکری کی کھال قرآن کی جلد بن کر قابل احترام ہو جاتی ہے۔ قرآن کی جلد بننے سے پہلے ذرہ برابر اس کا

ملہ کافی و کتب صدوق کے مطابق صریح روایات دلالت کرتی ہیں کہ یہ سچ چیزیں حرات میں شمار ہوتی ہیں۔ چنانچہ بحار کبانی جلد ۱، صفحہ ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، مستدرک سفینہ میں لفظ "حرم" کی لغت کے تحت یہی مذکور ہے۔ بہت سی روایات میں ہے کہ مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت و بزرگی سے بڑھ کر ہے (یہ روایات بحار و مستدرک سفینہ میں لفظ "امن" کی لغت کے تحت درج ہیں) جب مومن کی حالت یہ ہے تو اس پر رئیس مومنین کی کیفیت کیا ہوگی اور بعد موت مومن کا احترام اس کی حیات کے احترام جیسا ہی ہے۔ یہی حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا فرمان ہے اور اس بات کو شیخ کلینی نے کافی میں اور دوسرے لوگوں نے بھی نقل کیا ہے نیز مستدرک سفینہ میں لفظ "عظم" کی لغت کے تحت فضیلت و تعظیم اہلبیت در پیغمبر و آئمہ و علماء سادات و اسمائے پروردگار (ایسے الفاظ جیسے اللہ، رحمن و مکوننی اسما محمدؐ اور ان کی آل پاک) کا مدارک کے ساتھ مفصل ذکر ہوا ہے اس طرف رجوع کریں۔

احترام کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی جوتیاں بنتی ہیں۔ اس کو کشف و محس مقامات پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے اور اس میں اس چمڑے کی کوئی توہین نہیں ہوتی۔ البتہ اسی کھال کو پاک و صاف کر کے قرآن کی جلد میں استعمال کر لیا جائے تو یہ قابل احترام ہو جائے گی مسلمان اس کو چومتے ہیں، اس کو پاکٹ پاکیزہ مقام پر رکھتے ہیں۔

اور اس کو کپڑے میں لپیٹ دیتے ہیں۔ یہ تمام عمل احترام قرآن ہے نہ کہ بکری کی کھال کا احترام۔ یہ احترام اس کے کلام پروردگار کے ساتھ لگ جانے کی وجہ سے ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی چیز کا مقام ظاہری اس کے اعضاء و جوارح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور جس قدر تعلق و محبت اس چیز سے ہوتی ہے اتنی ہی اس کے اُن آثار ظاہری سے ہونے لگتی ہے۔ کبھی اظہار محبت آنکھ سے ہوتا ہے کہ اس محبوب چیز کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کبھی سر سے ہوتا ہے جس کو جھکا کر تعظیم کرتے ہیں۔ اسی طرح محبت کا اظہار اور تعظیم و تکریم و احترام کا مظاہرہ محبوب کے دست و پا کو چوم کر کیا جاتا ہے۔ جب محبوب کے ہاتھ اور پاؤں تک رسائی ممکن نہیں ہوتی تو اس کے خط، اس کے گھر کی دیواروں، اس کی سواری کے گھوڑے کے سموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ کبھی اس ٹکڑی کو چومتے ہیں جو مطلوبہ مقام سے ملی ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں اور عمل اپنے مطلوب محبوب کے ساتھ اظہار محبت کے مختلف طریقے کہلاتے ہیں۔

چونکہ اب پیغمبر و آئمہ علیہم السلام کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دینے کے امکانات نہیں ہیں اس لئے اُن کے حرم محترم کے در و دیوار اور ضربج مقدس ہی کو چومتے ہیں۔

شاعر عرب (مجنون عامری) کہتا ہے: امر علی الدیار دیار لیلیٰ

اقبل خا الجدار وذا الجدارا وصاحب الديار شغفن قلبی ولكن
حب من سكن الديار“ یعنی ”جب میں مکاناتوں سے گزرتا ہوں تو لیلیٰ
کے گھر کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو کبھی اس دیوار کو۔ ان گھروں اور
دیواروں نے میرے دل کو نہیں ٹوٹا بلکہ اس کی محبت و دوستی نے میرے
قلب کو ٹوٹا ہے جو ان گھروں میں رہتی ہے۔ اسی لئے محبت کے اثر
میں ان دیواروں کو چومتا ہوں“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بسند صحیح منقول ہے کہ حضرت
ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے
لئے مکہ معظمہ تشریف لائے تو حضرت سارہ نے ان سے وعدہ لیا تھا
کہ وہ اپنے گھوڑے سے نہیں اتریں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیلؑ
مکہ میں نہیں ہیں حضرت اسماعیلؑ کی زوجہ محترمہ حضرت ابراہیمؑ کے استقبال میں پانی اور
ایک پتھر لے کر خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس پتھر
پر آئے اور زوجہ حضرت اسماعیلؑ نے ان کا سر دھلوا دیا۔ اس کے
بعد اللہ کے خلیلؑ اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ جب حضرت اسماعیلؑ
واپس آئے اور انہیں اپنے پدر بزرگوار کی آمد کا علم ہوا تو اپنے آپ
کو اس پتھر پر لٹا دیا اور اس کو چومنے لگے۔ بلکہ اس سے واضح ہوا کہ
اگر حضرت اسماعیلؑ کو اپنے پدر بزرگوار سے ملاقات کا موقع ملتا تو ان کے
دست و پا کا ضرور بوسہ جلتے۔ چونکہ یہ خدمت انہیں میسر نہ ہوئی لہذا
اپنے پدر عالی مقدار سے گہرے تعلق اور محبت کی وجہ سے اس مقام کو
چومنے لگے جہاں حضرت ابراہیمؑ کے قدم مبارک آئے تھے۔ بالکل اسی

لہ بحار کپانی جلد ۵ صفحہ ۱۲۲ و طبع جدید جلد ۱۲، صفحہ ۱۱۲ پر شیخ صدوق کی کتاب
قصص الانبیاء سے منقول ہوا۔

طرح جیسے ایک پدر مہربان اپنے بیٹے کے ساتھ از یاد تعلق و محبت کے باعث اس کے لباس و جوتی کو چومنے لگتا ہے۔

اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام کے نامہ مبارک کو چومتے تھے۔ ملہ یہ اُن کی اپنے پدر بزرگوار سے محبت کا اثر تھا کہ ان کے خط کو جو ان کے اپنے ہاتھ سے لکھا گیا تھا، بوسے دیتے تھے۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کا طواف فرمایا اور اپنے عصا کو خانہ کعبہ کے ارکان پر ملا۔ پھر حضرت اس عصا کو چوما کرتے تھے۔

ایک روایت صحیح میں وارد ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ زیارت قبر آنحضرتؐ سے فارغ ہوئی تو آنحضرتؐ کے منبر کے قریب آکر اپنے ہاتھ منبر پر ملیں اور منبر کے پچھلے حصہ پر دو قبوں پر، جو انار کی شکل کے ہیں، اپنے منہ اور آنکھیں ملیں کیونکہ اس عمل میں آنکھوں کے لئے شفا ہے۔ ... ۱۶۱۔ یہ معلوم ہونا چاہئے

ملہ بحار جدید جلد ۱۲، صفحہ ۲۸۸ پر صدوق سے اور صفحہ ۳۱۲ پر تفسیر عیاشی سے یہ روایت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہوئی۔ شیخ طبرسی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔

ملہ اس روایت کو کتاب کافی میں سند صحیح کے ساتھ، شیخ صدوق نے کتاب فقیہ میں ایک اور سند سے نقل کیا ہے۔ اسی روایت کی درجہ سے مجتہدین نے اجازت دی ہے کہ حاجی سوار ہو کر بھی طواف کر سکتے ہیں۔

ملہ اس روایت کو ثقۃ الاسلام کلینی نے کافی میں دو سند صحیح (بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۸۸)

کہ اس مقام پر آنحضرتؐ اپنے دونوں ہاتھ رکھتے تھے۔ اب چونکہ آنحضرتؐ تک پہنچنا ممکن نہیں اس لئے حضرتؐ کے ہاتھ لگانے کی جگہ کو چومنے ہیں اور چہرہ اور آنکھیں اس مقام پر ملتی ہیں۔

جناب سید زہرا سلام اللہ علیہا بعد از وفات پیغمبرؐ آنحضرتؐ کے پیرسن کو حضرت امیر المؤمنینؑ سے لیتی تھیں۔ اس کو سوگمختی تھیں اور گریہ فرماتی تھیں یہ

ایک روز حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عصائے پیغمبرؐ لے کر اپنے خانہ اقدس سے باہر تشریف لائے حضرت ابو حنیفہؒ نے دیکھا تو عرض کیا: "یا بن رسول اللہ! کیا آپ عصا کے سہارے چلنے لگے ہیں؟" حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: "یہ عصائے پیغمبرؐ ہیں اس کو بطور تبرک اٹھا کر لایا ہوں۔" یہ سن کر جناب امام ابو حنیفہؒ اپنے مقام سے اُچھل کر اُٹھے اور اس عصا کا بوسہ لینا چاہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو برہنہ کیا اور فرمایا: "خدا کی قسم میرا یہ ہاتھ جسم پیغمبرؐ کا حصہ ہے۔ تو اس کو نہیں چومتا بلکہ عصا کو چومتا ہے (جو صرف ایک لکڑی ہے) یہ

(بقیہ حاشیہ) سے، شیخ طوسی نے تہذیب و مصباح میں، شیخ صدوق نے کتاب "سنن لا یحضرہ" (تینوں معتبر و اہم ترین کتب شیعہ ہیں) میں نقل فرمایا ہے۔

لے یہ روایت بحار کپانی جلد ۱۱، صفحہ ۴۵ اور جلد ۲۴، صفحہ ۱۵ پر مذکور ہے۔

لے بحار کپانی جلد ۱۱، صفحہ ۴۲ پر مناقب ابن شہر آشوب سے نقل ہوئی۔ عصا کو تبرک کے طور پر استعمال کرنا صاحب عصا کے ساتھ عقیدت کا مظہر ہے اور یہ ہی کیفیت عصا کو چومنے کی ہے۔ لیکن چونکہ جناب ابو حنیفہؒ سے جو پیغمبرؐ و امام کے خلاف تھے اس لئے امام نے فرمایا کہ اگر تو سچ کہتا ہے تو میرے ہاتھ کا چومنا عصا کو چومنے سے افضل ہے۔

اسی طرح گزشتہ صفحات میں عرض کیا جا چکا ہے کہ تاجیہ
مقدسہ کے وکیل قاسم بن علائی ہمدانی نامہ مبارک امام زمانہ علیہ
السلام کو چومتے تھے۔

ایک ترک شخص حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا،
اپنے گھوڑے سے اترا اور امامؑ کے گھوڑے کے ٹخوں کو چوما۔ امامؑ نے
اس کو منع نہ فرمایا۔ یہ عمل تعلق و محبت کی علامت ہے۔

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ شیعہ جب
امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہیں حق معلوم
ہوا تو زمین پر گر کر کجہدہ شکر بجالائے، آنحضرتؐ کے سامنے انہوں نے
زمین ادب کو بوسہ دیا اور حضرت نے زمین کو چومنے کو منع نہیں فرمایا بلکہ
جہاں تک صاحب قبر سے شفاعت کا تعلق ہے۔ جانا چاہیے
کہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نزدیک برگزیدہ و
عزیز ہیں۔ آنحضرتؐ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی امت سے
عذاب اٹھالیا جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے: ”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
أَنْتَ ذِيهِمْ“ (اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں فرمائے گا جب کہ تم ان کے
درمیان ہو)

اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب حضرت یوسف

علہ بحار کپانی جلد ۱۲، صفحہ ۱۲۸ پر طبری کی کتاب اعلام الوریٰ اور مناقب ابن شہر آشوب
سے منقول ہوا۔

لے اس روایت کی تفصیل شیخ صدوق کی کتاب ”کمال الدین“ اور بحار جلد ۱۲ و کتاب معاشرۃ مژور
میں ہے۔ مؤلف نے اپنی کتاب مستدرک سفینہ میں لفظ ”تقبیل“ کی لغت کے موارد
سے قبل اور لفظ ”عظم“ کی لغت کے موارد تفہیم میں اس کی تشریح کی ہے۔

علیہ السلام پر ظلم کیا تو اس کے بعد انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے عرض کیا: "اے ہمارے پدر بزرگوار! ہمارے لئے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت فرمائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قبول فرمایا، ان کی شفاعت کی اور ان کے لئے مغفرت طلب فرمائی جیسا کہ سورہ یوسف آیت ۹۹ اور ۱۰۰ میں مذکور ہے۔

ہمارے پیغمبر تمام انبیاء سے افضل و اشرف ہیں۔ ان کے بارے میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے: "وَلَوْ اَنفَعَا اِذَا ظَلَمُوا النَّاسُ مَا جَاءَكَ فَاسْتَغْفِرُوا لِلّٰهِ مَا اسْتَغْفَرَ لَكُمْ الرَّسُولُ....." (سورہ نساء/۴۳۔ یعنی اگر لوگ اپنے آپ پر ظلم کریں اور نافرمانی کر کے آپ کے پاس آکر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور رسول (آپ) بھی ان کے لئے طلب مغفرت کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہر طرح مغفرت کرنے والا مہربان پائیں گے۔" اسی طرح سورہ منافقین کی آیت ششم سے استفادہ ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کی طرف سے شفاعت اور آپ کی طرف سے خالق جن و بشر سے طلب مغفرت مومنین کے درمیان ایک امر متعارف و مسلم تھا۔ البتہ منافقین اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔

جاننا چاہیے کہ آنحضرتؐ کے وجود کی برکات و مہربانی درافت و رحمت و فضائل و مناقب آپ کے اس خاندان دنیا سے خانہ آخرت و جوار رحمت پر درگاہ کی طرف انتقال فرمالینے سے منقطع اور کم نہیں ہوئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو اپنی مخلوق پر شاہد قرار دیا ہے اور مخلوق کے تمام اعمال کا قیامت کے دن تک ملاحظہ و مشاہدہ فرمائیں گے۔ (جیسا کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے) نیز آنحضرتؐ خود اور آپ کے خلفاء خالق و مخلوق کے درمیان وسیلہ اور اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ و تلوٰثی ہیں۔ جس کی ہم سابق میں تشریح کر چکے ہیں۔

لہذا اگر ہم آنحضرتؐ اور آئمہ علیہم السلام کو اپنا وسیلہ و شفیع قرار دیں اور اللہ تعالیٰ کو ان اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ پکاریں تو ہم اس طرح اطاعت امیر پروردگار عالم کریں گے اور ہم امیدوار ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے فضل و کرم سے ناامید نہیں فرمائے گا۔

آنحضرتؐ اور آئمہ کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کے حضور ان حضرات کا وسیلہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح رعیت کے افراد دنیوی بادشاہوں کے لئے سفارش و وسیلہ تلاش کرتے ہیں لیکن یہ سفارش یا واسطہ یا وسیلہ کسی حالت میں بھی بادشاہ کی سلطنت میں شریک قرار نہیں پاتے۔ چونکہ یہ لوگ بادشاہ کے عزیز و قریب ہوتے ہیں۔ اس لئے حاجت مند یا مجرم ان سے متوسل ہوتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی سفارش سے ان کی حاجت پوری ہو جائے یا ان کا جرم معاف ہو جائے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ محتاج یا مجرم بادشاہ کو اس کے ماں باپ یا بھائی یا عزیز فرزند کی قسم دیتے ہیں تاکہ اپنے مقصد کو پہنچ پائیں، یا بادشاہ کو اس کے باپ کی پاک روح یا اس کی قبر عزیز کی خاک کی قسم دیتے ہیں تاکہ اس کے نتیجہ میں اپنی مراد کو پاسکیں۔

عالم جلیل ابن شہر آشوب نے ”مناقب“ کی فصل ”مکارم اخلاق حسن و حسین علیہما السلام“ میں روایت کی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں کسی شخص نے کوئی گناہ و تقصیر کی اور آنحضرتؐ کے مؤاخذہ کے خوف سے غائب ہو گیا۔ ایک دن اس نے کسی جگہ حضرات حسن و حسین علیہما السلام کو، جو آنحضرتؐ کو بہت عزیز تھے دیکھا۔ آنحضرتؐ کے ان دونوں فور ہائے چشم کو اپنے شانہ پر سوار کیا اور اس حالت میں آنحضرتؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: ”یا رسول اللہ! میں اللہ تعالیٰ اور آپ کے ان دو فرزندان عزیز کے وسیلہ سے آپ

کی پناہ میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے بخش دیجئے۔“
 آنحضرت بہت خوش ہوئے۔ حضرت نے خندہ فرمایا، اپنے دہن مبارک
 پر دست اقدس پھیرا اور فرمایا: ”اے شخص تو آزاد ہے، میں نے تجھے معاف
 کیا۔“ پھر اپنے دونوں نور ہائے دیدہ سے فرمایا: میں نے تمہیں اس کا شفع
 قرار دیا اور تمہاری شفاعت کو قبول کیا۔ اس پر آیہ مبارکہ ”ولو انهم
 ان ظلموا الفسحہ...“ نازل ہوئی۔

اس روایت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قبر مبارکہ معصوم پر پناہ لینا
 صاحب قبر کی شفاعت حاصل کرنے کے مترادف ہے۔

فرشتہ فطرس نے الطاف و مرحمت پروردگار کے حصول اور اپنے
 مقام اصلی پر واپس آنے کے لئے اپنے جسم کو گہوارہ امام حسین علیہ السلام
 سے کلا اور ان کی پناہ چاہی۔ اور اس طرح وہ مورد لطف و عنایت پروردگار
 عالم بنا، رحمت الہی اس کے شامل حال ہوئی اور اپنے مقام بلند پر
 واپس آگیا۔ دیدہ واقعہ روز سوم شعبان کی دعائیں بذریعہ توفیق امام زمانہ
 علیہ السلام درج ہوئے۔ اور شیخ طوسی و دیگر علمائے اس واقعہ کو امام
 حسین علیہ السلام کی کیفیت ولادت و معجزات میں ذکر کیا ہے۔

پس جس طرح فرشتہ فطرس نے گہوارہ امام حسین علیہ السلام کی پناہ لی
 اور اپنے آپ کو اس مقدس گہوارہ سے منس کیا، ہم بھی اسی طرح پیغمبر اور
 اپنے ائمہ علیہم السلام کی قبور مقدس کی پناہ لیتے ہیں۔ اپنے جسم کو ان کی
 قبور اور ضریح ہائے مقدس سے ملتے، میں اور خداوند عالم سے بخشش و
 لطف و رحمت کی درخواست کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس دعائیں مذکور ہے۔

اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ یہ شفاعت و توسل ان حضرات
 کے زمانہ حیات سے مخصوص ہے اور بعد وفات وہ جنت کی نعمات سے
 مستفید ہوتے ہوئے احوالی مومنین کی کوئی شہر نہیں رکھتے نہ کوئی کام

اُن کے لئے کر سکتے ہیں تو ہم یہ جواب دیں گے کہ اُس کا یہ خیال فاسد ہے۔ کیونکہ پروردگار عالم خدمت و نصرت آنحضرتؐ میں شہید ہونے والوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے: ”احیاء عندنا بعدہم یرثون فرجین...“ تا آخر آیت۔ سورہ آل عمران (۱۶۹)۔ یعنی ”یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے وہ مردہ ہیں۔ بلکہ وہ درحقیقت زندہ ہیں، پروردگار اُسماں و زمین سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ وہ اُس (انعام) پر خوش ہیں۔ جو خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے انہیں مرحمت فرمایا ہے، ان افرادِ مومنین کے بارے میں شادمان ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں، وہ چاہیں گے کہ ان مومنین کے لئے کوئی خوف و اندوہ نہ ہو گا اور وہ نعمت و فضل پروردگار پر شادمان ہیں... الخ“

شہداء مومنین کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی موت کے بعد مومنین دنیا کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں، ان کے وجود پر شادمان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مومنین کے لئے کسی طرح کا خوف و اندوہ نہ ہو گا۔ اسی سے مقامِ پیغمبرؐ و امیر المومنین اور آئمہ علیہم السلام کا اندازہ ہو جائے گا جن کی برکت سے یہ مومنین اس مقام تک پہنچے ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی آواز کو سنتے ہیں، ان کے کلام کو سمجھتے ہیں، افرادِ امت کے تمام گفتار و کردار کو دیکھتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں جیسا کہ سورہ برأت کی آیت ۱۰ میں صراحت سے ارشاد ہوتا ہے جس کی تشریح ہم سابق میں کر آئے ہیں۔ اگر رسول افرادِ امت کے بارے میں سب کچھ نہ جانتے ہوں تو اس نہ جاننے کی حالت میں کس طرح ان پر گواہی دے سکیں گے حالانکہ قرآن کی صریح آیات کے مطابق آنحضرتؐ شاہدِ خلق ہیں اور روزِ قیامت ہر بات کی شہادت دیں گے۔ اسی طرح جیسا کہ پہلے بیان ہوا آئمہ

علیہم السلام بھی مخلوق خدا پر گواہ ہیں۔ لہذا آنحضرت اور آئمہ علیہم السلام تمام مخلوق خدا کو دیکھتے ہیں، ان کے حالات پر مطلع ہیں اور لوگوں کی گفتار و کردار کا مشاہدہ فرماتے ہیں۔ یہی وہ ہستیاں ہیں جن پر شبائے قدر میں ملائکہ و فرح (جو ملائکہ میں سب سے بزرگ ہیں) نازل ہوتے ہیں اور تمام واقعات کو جو سال بھر میں ہونے ہوتے ہیں، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کی تشریح سابق میں گزر چکی ہے۔

یہ بھی جاننا چاہیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ علیہم السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے نائب پیغمبر اور نفس رسول قرار دیا ہے، ان کی قبور و مزارات کی تعمیر صاحب قبر سے عمیق تعلق اور محبت کا مظہر ہے۔ جو کوئی ان کے دوستوں کو جتنا زیادہ دوست رکھتا ہوگا۔ اسی نسبت سے اس کی محبت کا معیار بھی بلند ہوگا۔ جس قدر ان کی محبت و عظمت و جلال کا کوئی قائل ہوگا اسی قدر ان کے وجود کے یاد رکھنے کے لئے بہتر سے بہتر آثار ان کی یاد میں قائم کرے گا۔ یہ اصول عقل والوں پر آفتاب کی طرح روشن ہے۔

جب کسی کا کوئی عزیز اس سے پھرد جاتا ہے تو وہ بکھڑنے والے کے فراق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر جب تک ان پس ماندگان کے دل میں جانے والے کی محبت تازہ ہوتی ہے تو ان کے دل میں اس کی محبت اور اس سے تعلق کا جوش موجزن رہتا ہے۔ وہ اس عرصہ میں زیادہ سے زیادہ اس کی قبر پر آتے، قبر کے آثار مستقل طور پر قائم کرتے اور قبر پر عمارتیں بنوا دیتے ہیں۔ پھر وہ قبر پر آکر اپنے چہرے کو ملتے، گریہ کرتے اور اس کو یاد رکھنے کے مستقل آثار بنواتے ہیں۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے۔ قبر والے کے ساتھ محبت و تعلق کم ہوتا جاتا ہے۔ قبر پر عزیزوں کی آمد و رفت کم ہوتی جاتی

ہے اور جب دوسری یا تیسری نسل کی نوبت آتی ہے تو قبر منہدم بھی ہو جاتی ہے اور صاحبِ قبر کے نام وغیرہ باقی نہیں رہتے۔ اسی لئے بہت سے لوگ اپنے اجداد اور پھر اُن کے اجداد کے ناموں سے واقف نہیں ہوتے۔ عام لوگوں کا دنیا بھر میں یہی حال ہے سو اُس شخص کے جس کی یاد کے لئے اس کے آثار کا قائم کرنا لازم سمجھا جائے۔

اس کے برعکس اگر صاحبِ قبر کے آثارِ علم و کمال اور اس کے مناقب و فضائل عام لوگوں سے ماوراء ہوں تو اس سے تعلق رکھنے والے اور اس کے دوست یہ کبھی برداشت نہیں کرتے کہ ایسے شخص کا نام اور غل بوسیدہ ہو جائے۔ وہ ایسے صاحبِ قبر کی یاد کو تازہ رکھنے کے وسائل میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ اس کی ہر طرح سے تجلیل و تعظیم اُترام کرتے ہیں۔ اسی اثر کے تحت وہ قبر پر عمارتیں بناتے چرخ چلاتے اور خادم مقرر کرتے ہیں اور اس کی زیارت کو زیادہ سے زیادہ موانع پر جاتے رہتے ہیں۔

اسی طرح اور اسی نسبت سے اس ہستی کا مقام ہوگا جو تمام مخلوق عالم میں سب سے زیادہ علم و اکمل و افضل و اشرف ہو، اسے پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے بھیجا ہو، قرآن مجید جو تمام کتب آسمانی میں سب سے زیادہ افضل و اشرف ہو، اُس پر نازل ہوا ہو۔ اللہ نے اُس سے وعدہ کیا ہو کہ اس کا دین دنیا سے ہرگز ناپید نہ ہوگا، اُس کے تابعین کی تعداد ہمیشہ ترقی پر رہی ہو اور بڑھتی جائے، قرآن اور اس کے قوانین و فرامین و احکام آفتاب و ماہتاب کی طرح دنیا میں جاری ہوں اور اس کا کوئی حکم بغیر عمل کے چھوڑ دیا جائے۔ قرآن مجید میں واضح اور صریح الفاظ میں اُس ہستی کی محبت اور

اس سے تعلق کو واجب قرار دیا گیا ہے اور ان لوگوں کے لئے وعید فرمائی ہے جو اپنے پدر و مادر و فرزند و اموال کو خدا و پیغمبر پر ترجیح دیتے ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت، ان سے جتنا گہرا تعلق اور ان کی جتنی معرفت رکھتا ہے اسی قدر وہ آنحضرت کی تجلیل و تعظیم و احترام کا معتقد ہو گا۔ وہ حضرت کے آثار مزار اور آنحضرت سے اپنے علاقہ و قلب کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرے گا اور کرتا رہے گا۔

آنحضرت کی زیارت و تعظیم و تجلیل تمام مسلمان پر واجب ہے اور واجب رہے گی۔ اس میں کسی طرح انقطاع واقع نہیں ہو سکتا اور نہ کبھی ہو گا۔ یہ بات اس امر پر موقوف ہے کہ آنحضرت کے حرم میں آپ کی قبر اطہر پر تمام عمارات کو باقی و قائم رکھا جائے جو صاحب قبر کی تجلیل و تعظیم کے لئے لازمی ہے۔ جذبہ محبت کے بالکل برعکس و خلاف ہو گا اگر اس بات کو کوئی شخص سبک جائے ان کو کوئی اہمیت نہ دے، آپ کی قبر مبارک کو تعمیر نہ کرے اور اس پر آثار و علامات صاحب قبر قائم نہ کرے۔

جو کچھ مندرجہ بالا سطور میں ہم نے آنحضرت کے بارے میں ثابت کیا ہے وہی سب کچھ گیارہ آئمہ علیہم السلام کی قبور مقدسہ کے بارے میں بھی ثابت ہو گا۔ کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں شیعہ مذہب رکھنے والے آیات و روایات متواترہ کی دلیل پر ان آئمہ معصومین کو جان پیغمبر مانتے ہیں اور ان بارہ خلفائے آنحضرت کو آنحضرت کے فضائل و مناقب میں شامل جانتے ہیں۔ لہذا ان سے تعلق اور ان کی محبت کے اظہار کے لئے ان معصومین کی قبور مطہرہ کی تجلیل و

تعمیر ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گی۔

لہذا ہم یقیناً اس آیہ مبارکہ سے استدلال کر سکتے ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے: "قُلْ لَا اسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ اجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ خِفَ الْقَرْبَىٰ" (اے پیغمبرؐ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت و محبت کرو)۔ پس ہم وثوق سے دعویٰ کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ کی عمرت سے مودت و محبت ہی آپ کا اجر رسالت ہے اور یہ مودت تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ ان آثارِ محبت میں ان معصومین علیہم السلام کی قبورِ مقدسہ کی تجلیل و تعظیم و تعمیر اور ان کی زیارت شامل ہیں اس عمل کے لئے ضروری ہے کہ ان قبورِ مقدس کے آثار کو باقی رکھا جائے، اگر خراب ہو جائیں تو انہیں دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ یہ عمل زیارات و دعا و طلبِ مغفرت کا مقدمہ ہے۔ جو قبرِ مبارک کے قریب کیا جاتا ہے اور مستحب ہے۔ مقدمہ مستحب بھی مستحب ہی ہوتا ہے۔ یہ بات عقل کے عین مطابق ہے۔ اسی طرح عمل واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اسی لئے خانہ کعبہ اگر خراب ہو جائے تو اس کی تعمیر واجب ہے کیونکہ اس کا طواف واجب ہے۔

قبورِ مقدسہ پر حرم اور بارگاہ تعمیر کرنے کی دوسری دلیل سورہ نور کی اس آیہ شریفہ سے ملتی ہے: "فَبِیْمَاتٍ اٰذَنَ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعُ دِیْنًا کَرِیْہًا اَسْمًا" (وہ گھر جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ بلند و بارفعلت ہوں اور ان میں اسم پروردگار کا ذکر ہو) یہ گھر مساجد کے علاوہ ہیں۔ گھر اس عمارت کو کہتے ہیں جس کی دیواریں اور چھت ہو۔ قرآن پاک کی دیگر آیات سے

یہی معنی لفظ "بیت" کے نکلتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے :
 "لَيْسَ الْبِرَّانَ تَأْتُوا الْمَبِيتَ مِنْ ظُهُورِهَا" (ذی بات صحیح
 نہیں کہ گھر میں گھر کی پچھلی چھت کی طرف سے داخل ہو بلکہ گھر
 میں اس کے دروازہ سے داخل ہو۔ اسی طرح سورہ زخرف آیہ ۳۲
 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر مومنین کو خطرہ نہ ہوتا تو ہم کفار کے گھروں
 کی چھتیں چاندی لگی بنوا دیتے۔ اس سلسلہ میں بعض علماء کا قول
 ہے کہ قرآن میں مسجد کے لئے لفظ بیت کبھی استعمال ہوا ہی نہیں۔
 چونکہ کعبہ مکرمہ کی چھت ہے اس لئے قرآن میں کعبہ کے لئے بیت
 کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے : "جَعَلَ اللَّهُ
 الْكِبْرَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ" یا "وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ"

اس سے ثابت ہوا کہ یہ اُن گھروں کا ذکر ہے جو مساجد نہیں
 ہیں اور انبیاء و مرسلین کے گھر یقینی طور پر ان آیات کے موارد
 میں داخل ہیں۔ ان گھروں میں سب سے افضل گھر ہمارے پیغمبر
 کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر میں رہنے والوں کو مخصوص
 قسم کی شرافت و عنایات سے مشرف فرمایا ہے اور آیہ تطہیر اس
 گھر کے مکیں محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین
 کی طہارت و پاکیزگی پر شاہد ہے۔

جب آیہ مبارکہ "فِي بَيْوتِ اِذْنِ اللّٰهِ اِنْ تَرَفَعَ" نازل ہوئی
 تو لوگوں نے آنحضرتؐ سے پوچھا اس سے کیا مراد ہے۔ آنحضرتؐ نے
 فرمایا "اس سے خانہ ہائے پیغمبران مراد ہے"

حضرت ابو بکرؓ نے خانہ علیؓ و فاطمہؓ کی طرف اشارہ کر کے
 عرض کیا : "یا رسول اللہ! کیا یہ گھر بھی اُن گھروں میں شامل ہے؟"
 آنحضرتؐ نے فرمایا : "اُن تمام گھروں سے بہترین ہے یہ"

گھر: ۱۰

زیارت جامعہ کبیرہ میں، جو زیارات میں بہترین ہے، جیسا کہ سابق میں گزر چکا ہے، امام علیؑ نقی علیہ السلام نے زیارت آئمہ ہدیٰ علیہم السلام کے بارے میں فرمایا ہے: ”من علینا بکرم فجدکرم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع...“ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور عزت پرغیرہ کو ان گھروں میں سے قرار دیا کہ جن کے متعلق اس نے حکم دیا ہے کہ یہ گھر رفیع ہیں، یارفعت و جلال کے مالک ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آنحضرتؐ اور آئمہ ہدیٰ کے خانہ ہائے مقدس بہترین گھر ہیں تو نتیجہ کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قبور جن میں ان حضرات کے اجسام مقدس آرام کنال ہیں، وہ گھر ہیں جن کو بلند کرنے اور ان پر عالی شان عمارت بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جیسا کہ ایک اور آیت سے لفظ ”بیت“ کے استعمال سے استفادہ ہوتا ہے جو یہ ہے کہ: ”واذا میرفح ابراہیم القواعد من البیت واسمعیل“ یعنی جب ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ خانہ کعبہ کی عمارت کی بنیادوں کو رفیع و بلند کر رہے تھے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کے بارفعت و

۱۰ اس روایت کو ثعلبی جیسے علمائے اہل سنت نے تفسیر اور دیگر کتب میں نقل کیا ہے۔ نیز علمائے شیعہ مثلاً قمی نے اپنی تفسیر میں، کلینی نے کافی میں، صدوق نے کتاب کمال الدین میں، طبرسی نے ”معجم“ میں اور دیگر علمائے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا ہے چنانچہ تشریح کے ساتھ یہ تفسیر برہان و صافی و نور الثقلین میں مذکور ہے۔ ان کتابوں میں روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے تصریح فرمائی ہے کہ ”بیوت“ سے مراد خانہ ہائے پیغمبرؐ اور ان کی عزت پاک کے گھر مراد ہیں۔

جلالت رہتے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ لہذا پہلے معنی کے اعتبار سے واضح طور پر ارشاد باری تعالیٰ کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ پیغمبر و ائمہ معصومین علیہم السلام کی قبور مقدس پر بلند و شاندار عمارات و قبہ جات تعمیر کئے جائیں۔

معنی دوم کے لحاظ سے بھی آیہ مذکورہ اس بات پر دلیل ہے کہ ان کی رفعت و جلال کی اجازت میں ہر قسم کی رفعت و عظمت و جلال شامل ہیں جن میں عمارات بھی داخل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کے شاعر و حریمات کی تعظیم و تجلیل کے لئے قرآن پاک میں واضح آیات ہیں۔ جیسا کہ گذشتہ صفحات میں مذکور ہوا۔

قبور مقدسہ کی یہ تجلیل و ترفیع و تعظیم و تکریم ایک عقل و عرفی امر ہے۔ اس کی ضرورت نور عقل کے ذریعہ ظاہر و واضح ہو جاتی ہے۔ تاہم اس کے موارد مختلف ہیں۔ مثلاً ایک بڑے اور بلند مکان کی تجلیل و ترفیع و تعظیم اس بات سے ہوتی ہے کہ اس کی عمارت اچھی نظر آئے، اس کو خراب نہ ہونے دیا جائے، اس میں فرش بچھائے جائیں چراغ روشن کئے جائیں۔ اور شریعت کے مطابق اس کی زینت کی جائے، آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو پردہ (سیاہ) سے ڈھا پینا اس کی تعظیم کا ایک پہلو ہے۔ اور مساجد کی تعظیم ان کی عمارت و فرش و چراغ اور ان کی پاکیزگی کی حفاظت وغیرہ میں ہے۔ تجلیل و تعظیم قرآن مجید اس بات میں ہے کہ اس کی جلد خوبصورت ہو، اس کو پاک کپڑے میں لپیٹ کر پاک مقام پر رکھا جائے، اس کو اٹھا ہوئے احتراماً آپ کھڑے ہو جائیں، اس کو بوسہ دیں، آنکھوں سے لگائیں، باادب و باطہارت بیٹھیں اور حضوری قلب و تدبر کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ اس کے برعکس اگر یہ ہو کہ اس کی جلد خوبصورت

نہ بنائی جائے، اس کو گندی جگہ پر رکھا جائے، اس کا احترام نہ کیا جائے تو بسا اوقات یہ قرآن پاک کی توہین سمجھی جائے گی۔

اس موضوع کا دوسرا شاہد آیہ مبارکہ ”فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ
عَزَّوَجَلَّتْ لَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ“ ہے۔ یعنی وہ لوگ جو رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کی اور ان کی نصرت کی، وہی
رستگار ہیں۔ چونکہ ایمان اور نصرت صرف آنحضرتؐ کی حیات مقدسہ
تک ہی مخصوص نہیں اس لئے حضرتؐ کی تعظیم کو بھی آپؐ کی حیات
پاک ہی کے لئے مخصوص نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میت کو
کسی نصرت و تعظیم کی ضرورت نہیں تو ہم کہیں گے کہ جس طرح یہ اس
قابل ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اُسی طرح یہ قابل نصرت
و تعظیم بھی ہے اور یہ تعظیم و نصرت اُسی نوعیت پر ہوگی جس پر
لوگ ایسا کر سکیں۔

قرآن پاک کے سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ
مذکور ہے۔ جب آپؑ نے مشرکین کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور مشرکین
نے آکر یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ ابراہیمؑ کو آگ میں جلا ڈالو اور
اس طرح اپنے بتوں کی نصرت کرو۔ ان لوگوں نے حضرت ابراہیمؑ
کے آگ میں جلا ڈالنے کو اپنے بتوں کی نصرت سے تعبیر کیا۔ تو کیا
کسی مؤمن کی میت کی یہ نصرت نہ ہوگی کہ اس کو چھوڑ کر نہ جائیں
کہ یہ اس کی توہین ہوگی؟ اس کو عزت و احترام کے ساتھ دفن
کریں اور اگر کوئی اس کی قبر کو خراب یا منہدم کرنا چاہے تو اس
میں مانع ہوں۔

اس احترام کی سب سے زیادہ سزاوار وہ ہستی ہے جس کو مومنین
کے امیر و رئیس ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لئے کہ آپؐ سے

متابعت اور برکت ایمان درجہ کمال پر پہنچاتی ہیں۔ پس اگر کوئی آنحضرتؐ کی قبر مقدس کو تعمیر کرے۔ کعبہ مکرمہ کی طرح اسے پردہ پوش کرے۔ اس پر سے گرد و غبار کو صاف کرے اس کی زمین پر جاوہر نثی کرے، اس میں چراغ روشن کرے۔ اس کی زیارت کے لئے حاضر ہو، اس کو لوسہ دے اور صاحب قبر پر سلام بھیجے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب کام صاحب قبر سے تعلق و محبت کا اظہار ہوں گے۔ اور اس کی تجلیل و تعظیم کے منظر ہوں گے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو یہ صاحب قبر کی توہین اور اس کو چھوٹا اور حقیر شمار کرنے کے مترادف ہوگا۔

اس بحث کا ایک اور شاہد سورہ کہف میں اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ جب لوگوں کی ایک جماعت اصحاب کہف کے مقام سے واقف ہو گئے تو کہنے لگے کہ ان کی خواب گاہ میں ہم سکونت کے لئے گھر بنالیں ایک اور جماعت نے کہا کہ یہاں عبادت کی خاطر ایک مسجد بنا دینا چاہیئے۔ یہ لوگ اس مقام پر مسکن یا مسجد بنانے کو اصحاب کہف کے احترام و تجلیل و تعظیم کے مترادف سمجھتے تھے۔ روایات میں تو یہ آیا ہے کہ اس زمانہ کے مسلمان بادشاہ نے کہا کہ مناسب تو یہ ہے کہ اس جگہ ایک مسجد بنائی جائے اور اس کی زیارت کے لئے ہمیشہ آیا کریں۔ یہودیوں کی ایک جماعت نے کہا کہ یہ ہم میں سے تھے۔ اور ہمارے دین پر تھے۔ اب یہ دنیا سے چلے گئے۔ اس لئے ہمیں چاہیئے کہ اس جگہ ہم اپنے لئے ایک عبادت گاہ بنائیں۔ اس سلسلہ میں بہت اختلاف رونما ہوا۔ مسلمان بادشاہ غالب آیا اور وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھ دی گئی۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک مسجد یا کنیسہ (عبادت گاہ) کی تعمیر اصحاب کہف کی تعظیم و درفعت مقام کی صورت

تھی۔ یہ ایک موضوع عرفی ہے کہ تمام دنیا والے اپنے بزرگوں کی خاطر جس کو معمول جانتے ہیں۔

بجاریں منقول ہے کہ بادشاہ نے کہف کے نزدیک، ایک مسجد بنوائی جس میں لوگ نماز پڑھتے تھے، اس جگہ اپنی عید مناتے تھے اور یہ رواج ہو گیا کہ ہر سال عید منانے کے لئے لوگ وہاں حاضر ہوا کرتے تھے۔

پس اے عزیز بھائیو! کیا اصحاب کہف ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی عسرت پاک سے بڑھ کر ہیں؟ یا اصحاب کہف کی خواب گاہ اس مقام سے زیادہ افضل ہے جس پر آنحضرتؐ کا جسم اقدس محو خواب ہے؟ یہ امر آفتاب کی طرح روشن ہے کہ آنحضرتؐ اور آپؐ کی عسرت ظاہرہ سب سابقین سے بہتر ہیں اور ان کی خواب گاہ سب سابقین کے مقام سے ہزار ہا درجہ بہتر و بالا ہے۔ لہذا ہم کیوں اس تعظیم و تجلیل عرفی سے کوتاہی کریں۔ آنحضرتؐ کی قبر اقدس کے قریب مسجد بنائیں اور ان کی زیارت و عبادت کے لئے وہاں حاضر نہ ہوں۔

جو کچھ ہم نے مندرجہ بالا سطور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ثابت کیا ہے۔ وہی آنحضرتؐ کے خلیفہ علی ابن ابیطالب علیہ السلام کے لئے ثابت ہے اس لئے کہ پروردگار عالم نے ان کو آیہ مباہلہ میں نفس پیغمبرؐ کی منزل پر قرار دیا۔ اور تمام علمائے اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ آیہ مباہلہ میں "انفس" کا مصداق حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔

ابن ابی الحدید بزرگ علمائے اہل سنت سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انصاف تو یہ ہے کہ آیہ مباہلہ سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ آنحضرتؐ

کے تمام اوصاف کمالیہ اور آپ کے مقامات شان سب کے سب
علی علیہ السلام کے حق میں قرار پاتے ہیں کیونکہ ان کو اس آیت میں فرودگار
عالم نے بمنزکہ نفس پیغمبر قرار دیا ہے۔ لہذا آنحضرت کے تمام فضائل
حضرت علی علیہ السلام کے لئے ثابت ہوتے ہیں سوائے صفت نبوت
کے جو بدیل قطعی خارج ہے۔

لہذا اگر بعض روایات میں تعمیر قبور کی ممانعت وارد ہوتی ہے۔
تو یہ ممانعت اگر ثابت ہو جائے اور سند دھری حدیث میں کوئی شک
شبہ بھی نہ رہے تو پھر ہمیں یہ کہنا لازم ہو گا کہ یہ ممانعت قبور معصوم
(پیغمبر یا امام) کے لئے نہیں ہے، بلکہ یہ ان قبروں کے لئے ہے۔
جو قبر معصوم کے علاوہ ہیں۔ کیونکہ اگر اس ممانعت کو قبر معصوم کے
بارے میں سمجھا جائے تو یہ روایت خلاف قرآن ہوگی۔ جیسا کہ
سابق میں ذکر ہوا۔ اور جو روایت قرآن کی مخالفت کرے وہ باطل
ہوتی ہے۔ اس لئے لازم ہے کہ مسلمان قرآن کریم اور اس کی
روایات سے متمسک رہیں۔

ابھی ایک اور موضوع باقی ہے جس کا تذکرہ ضروری ہے اس موضوع
کا تعلق ان زائرین سے ہے جو عبادات مقدسہ کی زیارت کو جا کر حرم
پاک کی ڈیوڑھی پہ پہنچتے ہی اپنی پیشانی چوکھٹ پر اس طرح رکھ
دیتے ہیں گویا سجدہ کر رہے ہوں۔ لہذا اگر ان کا مقصد پیغمبر یا امام
کو سجدہ کرنا ہو تو وہ ایک فعل حرام کے مرتکب ہوں گے۔ ان کو
اس عمل سے منع کرنا چاہیئے۔ لیکن اگر کسی زائر کا قصد پروردگار عالم
کے حضور سجدہ شکر ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس قبر پاک کی زیارت
کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اسے زندہ رکھا کہ اس کی آنکھیں ضرب
اقدس کی زیارت کریں تو یہ حرام نہیں بلکہ اس توفیق پر ادائے

شکر امر مستحب ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زائر اپنی پیشانی اور چہرہ کو تبرک کے طور پر آستانہ مبارکہ پر مل رہا ہے جس طرح قرآن کریم پر منہ ملے اور اسے چومتے ہیں جس میں کوئی چیز مافع نہیں۔

اگر ہم اس زائر کے قصد سے واقف نہ ہوں تو اصولاً مسلمان کے عمل کو صحت پر محمول کریں نہ کہ فساد پر، کیونکہ یہ واضح بات احکام اسلام سے ہے اور قرآن مجید کی آیہ شریفہ جو سورہ حجرات میں ہے۔ یعنی "لا تجسسوا" یعنی تجسس نہ کریں، کی موجودگی میں ہم کسی قسم کا حق تفتیش و تجسس نہیں رکھتے۔

جو کچھ ہم نے اب تک اپنے بزرگانِ دینی کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہر با انصاف آدمی کے لئے قابل قبول ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل کو غنا و عصبیت سے پاک کر لے تو یہ سب کچھ بلکہ اس سے کم پر بھی اس کو اکتفا کرنا چاہیے کہ اس سے اس پر مطلب حق روشن ہو جائے گا۔ لہذا ہم قارئینِ کرام سے درخواست کریں گے وہ غرور و خوض اور انصاف کو کام میں لائیں اور جب کتابِ خدا اور پیغمبر کی عزتِ پاک کی جو آنحضرتؐ کے دنیا میں دو خلیفہ ہیں، معرفت حاصل کر لیں تو پھر اپنے وجدان و ضمیر سے فیصلہ کریں۔

جاہلوں کی ایک جماعت ہے جو خطا کار و خائن ہیں، درندہ صفت انسان ہیں، اہل ایمان کی دیانت، کے چور ہیں۔ درحقیقت ان کی زبانوں سے شیطان بولتا ہے اور ابلیس اپنے آپ کو ان کی صورتوں میں نمایاں کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو قرآن کے پیرو کہہ کر آنحضرتؐ پر سبقت کرتے ہیں۔ اور قرآن کی آیات کی تفسیر ترجمہ اپنی رائے سے کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے دراصل اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے دور نہیں ہے۔ وہ قیوم ہے۔

اور اپنی مخلوق کا محافظ ہے۔ وہ جسم نہیں رکھتا کہ اسے کسی مکان کی ضرورت ہو اور اس کی قیومی اہل آسمان و زمین دونوں کے لئے مسابغ ہے۔ یہ نادان و خطا کار لوگ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ۱۹۹ یعنی "احیاء عند ربهم یذوقون" سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ بیشک بھی وہیں ہے۔ عرش مرکز خلقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئمہ عظیم السلام اور حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے جنت کی (جو اللہ کے قریب عرش پر ہے) نعمت سے بہرہ ور ہیں۔ یہ کہہ کر زمین سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اور زمین پر رہنے والوں کے کاموں اور ضروریات سے مطلع نہیں ہو سکتے۔ اور ان سے بالکل بے خبر ہیں جو کچھ اب تک اس کتاب میں قرآن و عترت رسول کی معرفت کے بارے میں کہا گیا اس سے ہمارے برادران دینی کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ ایسا سمجھنے والے لوگ جاہل ہیں۔ انہوں نے خدا، رسول اور عترت کو پہچانا ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو مذہب تشیع سے نسبت دینے میں بالکل جھوٹے ہیں۔

اسی طرح ان خطاکاروں نے سورہ فاطر کی آیت ۱۴ کا اپنی رائے سے ترجمہ غلط طور پر کیا ہے۔ ان کے تخیل غلط کے بطلان کی خاطر ہم اس آیت مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں۔

سورہ فاطر میں ارشاد ہوتا ہے "والذین قد دعون من دونہ ما یمسکون من قطعہ ان تدعوہم لا یسمعون اما لکم ولولیسعوا ما استجابوا لکم و یوم القیمۃ یکفر من بشر ککم"۔ یعنی، تم لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو وہ قطعی طور پر جو نازک چھلکے جتنا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تم انہیں پکارو تو وہ سنتے

نہیں، نہ جواب دیتے ہیں۔ وہ روز قیامت تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔

یہ آیہ مبارکہ مشرکین کی تنبیہ و سرزنش کر رہی ہے جو اپنے بتوں کے سامنے عاجزی اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ فرماتا ہے کہ یہ بت کسی چیز کے نہ مالک ہیں اور نہ ہی کچھ سننے ہیں اور اگر تم دعویٰ کرو کہ یہ سننے ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ یہ جواب نہیں دیتے۔ ظاہر ہے کہ یہ آیہ مبارکہ انسانوں سے مخاطب نہیں۔ کیونکہ قرآن و شرع و عقل کی رو سے انسانی افراد مالکِ اشیاء ہوتے ہیں۔ دیکھتے بھی ہیں، سننے بھی ہیں۔ اور جواب بھی دیتے ہیں۔ پس ظاہر ہوا کہ آیہ مبارکہ اپنے قرینہ کلمات سے افرادِ انسانی کو شامل نہیں کرتی۔ بلکہ اس سے بت پرستوں کی تنبیہ و سرزنش مراد ہے کہ ان کے یہ بت نہ تو کسی چیز کے مالک ہیں، نہ سننے ہیں اور نہ ہی جواب دیتے ہیں۔

یہ خیال بے معنی ہو گا کہ ہم اس آیت کا مصداق ان انسانوں کو قرار دیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں بیساکہ یہ خطا کار لوگ کہتے اور آنحضرتؐ اور ائمہ علیہم السلام کو اس کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشنے گا اور چونکہ یہ بندگانِ خدا کی ضلالت و گمراہی کا سبب ہیں۔ اس لئے اللہ ان کو آنحضرتؐ اور ائمہ علیہم السلام کی شفاعت سے محروم کر دے گا۔ یہ لوگ بغیر علم صحیح قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ آنحضرتؐ نے وضاحت سے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کرے گا اس کا مقام آتشِ جہنم میں ہو گا۔ اس حدیث کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے بہت نقل کیا ہے۔ اگر آپ مزید معلوم کرنا چاہیں کہ یہ آیہ مبارکہ انسانی افراد

کے بارے میں نہیں تو سورہ اعراف کی آیات ۱۹۲، ۱۹۳ اور ۱۹۴ کی طرف رجوع فرمائیں۔ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات بت پرستوں کی سرزنش فرما رہی ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ان بتوں کو پکار کر دیکھو کہ یہ جواب دیتے ہیں اگر تم سچے ہو۔ کیا یہ پاؤں رکھتے ہیں کہ چل سکیں، یا ہاتھ رکھتے ہیں جس سے مار سکیں یا آنکھیں رکھتے ہیں کہ دیکھ سکیں یا کان رکھتے ہیں کہ سن سکیں؟ اسے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم اپنے بتوں کو پکارو میرے خلاف اور پھر مجھے کوئی موقع نہ دو۔

پھر سورہ حج کی آیت ۲۲ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو! ہم (تم بت پرستوں کے لئے) ایک مثال دیتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سن لو کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اور جن کو تم پکارتے ہو یہ ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے اگرچہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں اور اگر یہ مکھی ان بتوں کے چہروں سے (تہاری لگائی ہوئی شیرینی) کچھ اٹھالیں تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔

ان تمام آیات کا مصداق بت ہیں جو وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور پھر خود ہی ان کی عبادت کرتے تھے۔ ان سے انسان ہرگز مراد نہیں۔

قرآن پاک سے واضح ہے کہ ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکھی سے بڑے پرندے بنائے اور انہیں خلق کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت ۱۰ میں صراط کے ساتھ حضرت عیسیٰ سے خطاب ہوتا ہے کہ وہ مٹی سے پرندہ کی شکل بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ اڑ جاتا۔ ہمارے پیغمبر و ائمہ علیہم السلام بھی، جیسا کہ سابق میں گزر چکا، اس بات پر قادر

تھے۔ لہذا ان آیات کا مصداق بت ہیں جو کبھی کوئی چیز نہ بنا سکے اور نہ بنا سکیں گے۔ وہ کسی چیز کے مالک نہیں، نہ سنتے ہیں اور نہ جواب دیتے ہیں اور نہ ہی کبھی تک کو اپنے سے دفع کر سکتے ہیں۔

لہذا ان ظالموں اور گمراہوں نے سورہ فاطر کی مندرجہ بالا آیت کا اس طرح ترجمہ کیا ہے اور اپنی طرف سے آیت میں اضافہ کیا ہے کہ ”جو کوئی اللہ کے علاوہ کسی سے اپنی حاجت براری چاہے اس کو جانتا چاہیے کہ وہ لوگ مرنے کے بعد کھجور پر موجود نازک بھٹی جتنا بھی کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے اور اگر ان کو پکارو تو قیامت تک تمہاری بات نہیں سنیں گے اور اگر سنیں بھی تو تو تمہارے نفع کی خاطر جواب نہیں دے سکتے۔ اور قیامت کے دن یہ لوگ تمہارے ان شرکاء اعمال سے انکار اور تم سے نفرت کا اظہار کریں گے۔“

جب انہوں نے دیکھا کہ آیت کے ظاہری معنی افراد انسان پر مطلقیت نہیں رکھتے اس لئے کہ آیہ مباد کہ کہتی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو کسی چیز کے مالک نہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، جبکہ افراد انسانی مالک بھی ہوتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں لہذا انہوں نے اس میں یہ اضافہ کر دیا اور کہہ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ مرنے کے بعد کھجور کے نازک پھلکے کے برابر بھی کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے۔ اس طرح انہوں نے اس آیت کی تطبیق آنحضرتؐ اور آئمہ علیہم السلام پر کر دی کہ یہ تو مرنے کے بعد اس زمین سے بہت دور بہشت میں اللہ کی ممانعت کے مورد ہیں اور لوگوں کے حالات کی خبر نہیں رکھتے، کوئی چیز ان کے اختیار میں نہیں، جس طرح بھی پکارے جاؤ، یہ نہیں سنتے، انہوں نے اپنے ان غلط کلمات سے آنحضرتؐ اور آئمہؑ کی ضریح ہائے پاک کو مورد طعن قرار دیا ہے، لوگوں کی ان سے

عقیدت کو اعمالِ جاہلانہ سے تعبیر کرتے ہیں اور آنحضرتؐ اور ائمہ کو بعد از مرگ بتوں کی طرح بنا دیا ہے کہ یہ روح نہیں رکھتے، نہ کوئی بات سمجھتے ہیں اور جمادات کی طرح ہیں۔ ان کا نمائندہ ذوالفقار نامی ایک شخص ہے جو علم و معرفت سے بالکل بیگانہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا اس طرح کی آیات کے ہوتے ہوئے ان مقدس مردوں کو خدا کی طرح ہر جگہ حاضر ناظر سمجھا جائے، ان کو باب الحوائج سمجھ کر ان سے توسل کیا جائے، ان کی قبروں کی زیارت کو جائیں جب کہ ان قبروں کے مقامات بھی صحیح طور پر معلوم نہیں، ان کی قبروں پر زیارت کے وہ طریقہ اختیار کریں جو بت پرست اپنے بتوں کے لئے کرتے ہیں، ان کے لئے ضریح و گنبد و بارگاہیں تعمیر کریں۔ ایسے ہی غبیث کلمات یہ لوگ کہتے ہیں جن کا ذکر کرنا بہتر ہے۔

پس اے برادرانِ دینی! یہ گمراہ لوگ قرآن کے ایک چوتھائی حصہ کو جو آنحضرتؐ اور ائمہؑ کی فضیلت و شرافت و خلقت سے متعلق ہے (جیسا کہ ہزار ہا روایات تشریح کے ساتھ موجود ہے) قبول نہیں کرتے اور یہ خدا کی کتاب اور حضرت رسولؐ سے متمسک نہیں ہیں۔ انہوں نے کروڑوں شیعہ افراد کے عقائد کے خلاف یہ آواز اٹھائی ہے جو ان قبور مقدسہ کے مالکان سے سابق سے لے کر اب تک استفادہ کرتے رہے ہیں اور ان کی برکت و توسل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حاجات پوری کی ہیں اور امراض کو شفا مرحمت فرمائی ہے۔

کوئی لوہا، چاندی یا سونا جب تک ان قبور مقدسہ پر نصب یا ان سے منسوب نہ ہو بکری کے چمڑے کی طرح کوئی احترام حاصل نہیں کرتا جب تک کہ وہ چمڑا قرآن کی جلد پر استعمال نہ ہو جائے۔ جب یہ چمڑا قرآن کی جلد بن جاتا ہے تو قابلِ احترام ہو جاتا اور مسلمان

اس کو چومتے ہیں اور شارع علیہ السلام نے بھی اس کے احترام کا حکم دیا ہے اور حالتِ جنب اور حیض میں اس کو چھونے سے منع فرمایا ہے۔ سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے ”انہ لقراۃ انکرہی فی کتاب مکنون لا یحسہ الا المطہرون“ یعنی قرآن کریم سوائے حالتِ پاکیزگی کے مس نہ کیا جائے۔

شیخ طوسی نے کتاب شریف ”تہذیب“ و ”استبصار“ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا: قرآن کو طہارت (وضو یا غسل) کے بغیر مس نہ کرو۔ جنب کی حالت میں اس کو مس کرنا، اس کے الفاظ پر ہاتھ پھیرنا یا اپنے گھٹے میں اسے لٹکانا نہ چاہیے۔ کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے۔ ”لا یحسہ الا المطہرون“ حقیر مؤلف کہتا ہے کہ بغیر طہارت قرآن کے الفاظ کو چھونا حرام ہے باقی باتیں مکروہ ہیں۔

”رب احکم بیننا و بین قومنا بالحق و انت احکم الحاکمین“
 برادرانِ ایمانی! قلبِ انسانی جسم کے اعضاء و جوارح پر حاکم ہے اور ان کو حکم دیتا ہے۔ اعضاء و جوارح قلب کے تابع ہیں۔ جو کچھ قلب کا حکم ہوتا ہے۔ اعضاء و جوارح اس کے مطابق کام کرتے ہیں اسی طرح رئیس کے فرائض، تابعین کے فرائض سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ جسم میں بھی فرائض قلب، فرائض اعضاء سے زیادہ اہم و مشکل ہوتے ہیں۔ قلب کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ معرفتِ اعتقادِ حقہ (ایمان و عبادت) کو دلائلِ محکمہ (آیاتِ مبارکہ قرآن و روایات متواترہ) کے ذریعہ اختیار کرے۔ لہذا اگر عقائد عقلی و فطری ہوں تو یقیناً قلب اس بات کو تسلیم کرے گا کہ قرآن کے احکام اور رسولِ دائرہ کے ارشادات و بیانات بالکل فطرت و عقل کے مطابق ہیں اور

انہیں من عن قبول کر لینا چاہیے۔ کیونکہ آنحضرت کا حکم ہے کہ قرآن و عترت سے تمسک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے "ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عند مسئلہ" یعنی کان، آنکھ، قلب سب اپنے اپنے فرائض کے لئے جواب دہ ہیں۔ کان سے سوال ہوتا ہے کہ اس نے حلال کو سنایا حرام کو دکھانے کا ایمان و عبادت و فرض حلال بات کو سننا اور حرام سے اجتناب کرنا ہے۔ اسی طرح آنکھ کا فرض و ایمان حلال چیز کو دیکھنا اور حرام سے دور رہنا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس قلب کا عقائد حقہ کا حامل ہونا ہے جن کو قرآن و روایات صحیحہ کے عین مطابق ہونا چاہیے۔

برادران عزیز! دنیا و آخرت کی سعادت کا دار و مدار عقائد حقہ اور اس دین پر ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں: ایک دیندار شخص کا جو دین حق پر ہو گا وہ ایک بے دین کے عمل خیر سے بہتر ہے کیونکہ دیندار کا گناہ بخشا جاتا ہے۔ جب کہ بے دین کے اعمال خیر بارگاہ پروردگار میں قبول نہیں ہوتے۔ لہذا اے میرے دینی بھائیو! اپنے عقائد کو قرآن و عترت کے احکامات کے مطابق قائم کرو۔ ہر ایسی سیدھی بات پر کان نہ دھریں۔ نہ اسے رحمن کی عبادت بجا لاؤ، شیطان کی عبادت نہ کرو، آنحضرت، امام جعفر صادق اور امام محمد تقی صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ہے: "جو کوئی کسی کہنے والے کی بات مانتا ہے تو گویا اس کی عبادت کرتا ہے۔ اگر وہ کہنے والا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہہ رہا ہے تو یہ خدا کی عبادت ہوگی اور اگر وہ شیطان کی جانب سے کہہ رہا ہے تو یہ شیطان کی عبادت ہوگی" (بیروایت بیہون، تحت العقول اور عدۃ الداعی میں منقول ہے)۔

جاننا چاہیے کہ دشمنان دین بہت زیادہ ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہی میں دھکیل دیں۔ لہذا اگر کوئی کہنے والا اللہ یا پیغمبر

یا امام کی طرف سے بات نہیں کرتا تو اس کی بات پر کان نہ دھریں۔ اس دن سے ڈریں جب شیطان کی عبادت کرنے والوں کے نالے جہنم سے بلند ہوں گے۔ ”لو کنا نسمع اذ نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر“ (سورہ ملک) یعنی کاش دنیا میں ہم کانوں سے کام لیتے اور عقل کی پیروی کرتے جو حجت پروردگار ہے، تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ پس بات سن کر عقل کے مطابق عمل کریں۔ قرآن اور سنت سے جو حجت پروردگار ہیں، دست بردار نہ ہوں اور ان دونوں سے جو تمہارے پیغمبر کے دو خلیفہ ہیں۔ متمسک رہیں، حق کے ان دونوں کے پاس ہونے پر یقین رکھیں رسول اکرمؐ اور ان کی عزت کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کریں۔ کیونکہ دوسرے لوگ قیامت کے دن اپنے تابعین سے بیزار ہوں گے اور اگر آپؐ آنحضرتؐ اور آئمہؑ کے پیروں میں گئے تو وہ آپؐ کی سعادت کی نشاۃ دے چکے ہیں۔ پھر آپؐ ان کے ساتھ محشور ہوں گے۔

امور دین، جو آپؐ کی دنیا و آخرت میں سعادت کے ضامن ہیں۔ میں ہر کسٹ ناکس کی طرف رجوع نہ کریں۔ جب تک مکمل طور پر سختی سے اس کی تحقیق نہ کر لیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کسی مرض کے علاج کے لئے اپنی یا اپنے خاندان میں کسی مریض کی خاطر، ہمیشہ کسی طبیب کامل کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ خاص طور پر اگر طبیب مرض یا علاج کے معاملہ میں اختلاف رکھتے ہوں تو اور بھی زیادہ تحقیق ضروری ہے۔ آپؐ کو جاننا چاہیے کہ علاج روح علاج بدن کی نسبت کئی درجہ زیادہ مشکل ہے۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ لوگ علی طور پر علاج بدن کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی کہ مخالف مذاہب کے بعض مبلغین اپنے باطل دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے قرآن پاک سے آیات پڑھنے لگتے ہیں اور ان کے کسی

ایک لفظ یا کلمہ کو علیحدہ کر کے اپنے نظریہ کے مطابق اس کا ترجمہ یا تفسیر کرتے لگتے ہیں اور ان بے چاروں کو جو باطل کو حق سے جدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ بے چارے اپنے مقام پر سوچتے ہیں کہ یہ سب مفادِ قرآن میں ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کے معاملہ میں کس طرح دروغ گوئی سے کام لیا جاسکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ شیطان وہ ہے جس نے جھوٹی قسم کھا کر حضرت آدمؑ کے لئے اشتباہ پیدا کر دیا تھا اور اسی طرح قسمیں کھا کر فرزدانِ آدمؑ کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اور انہیں ہلاکت و خسارہ کے گرداب میں غرق کر دیتا ہے۔ آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ دریائے ضلالت میں کشتی نجات صرف حضرت رسولؐ ہیں۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے ان روایات میں جو شیعہ و سنی سب قبول کرتے ہیں ارشاد فرمایا ہے: "مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح...." یعنی "میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ جو کوئی کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو اس میں سوار نہ ہوا اس کے نصیب میں ہلاکت ہے۔"

پس اس امت میں جو کوئی حضرت سے متمسک ہو گا۔ وہ اہل نجات سے ہے۔ جو کوئی حضرت رسولؐ کو اپنا پیشوا قرار دے، ان کا تابع فرمان ہو، ان کا نمائندہ بنے، وہ سعادت و نجات حاصل کرتا ہے اور وہ حضرت رسولؐ کے ساتھ محشور ہو گا۔ قرآن میں اسی لئے ارشاد ہوتا ہے کہ ہر جماعت اپنے امام اور اپنے پیشوا کے ساتھ محشور ہوگی۔ لہذا ایسے کام نہ کرو کہ ان کے علاوہ دوسروں کے ساتھ محشور ہو۔

اس مقام پر ہم اپنے کلام کو ختم کرتے ہیں۔ اور اپنے برادرانِ اہل ایمان سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر وہ اس کتاب میں کوئی لغزش یا غلطی پائیں تو اس کو معاف فرمادیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور بھی ہمارے

لئے عفو و بخشش کی درخواست کریں۔ نیز اس کی ہمیں اطلاع دیں تاکہ ہم طبع میں اس کی اصلاح کر سکیں یہ دعا بھی کریں کہ ہمیں اس کی دوسری جلد کی توفیق حاصل ہو تاکہ اس میں اپنے مولایان کی خلقت و صفات کو مزید تشریح کے ساتھ پیش کر سکیں۔ یہ توفیق خداوند کریم والحمد للہ رب العالمین والسلام علی من اتبع الهدی و خالف النفس و المہوی و الردی۔

علی بن محمد بن اسماعیل النمازی الشاہ ہمدانی

رحمہم اللہ فی الدنیا و الآخرۃ فی ادائل

شہر صیام ۱۳۸۶ھ علی حاجرہ واللہ آلاف

التحیۃ والسلام و ختم طبع فی شعبان ۱۳۸۷ھ

═══════ (۱۲) ═══════

خاتمہ

اُن کتب کے بیان میں جن سے اس کتاب میں لیا
منقول کی گئی ہیں

ادل: کتاب شریف کافی

یہ کتب شیعہ میں اہم ترین کتاب ہے۔ زمانہ غیبتِ صغریٰ سے اب
تک تمام علمائے شیعہ نے اس کتاب پر اعتماد کیا ہے۔ کتب شیعہ میں یہ
ستاروں کے درمیان چاند کی مثال رکھتی ہے۔ یہ کتاب تمام فقہاء و محدثین
شیعہ کے نزدیک ”مرجع“ پناہ گاہ اور روشنی چشم کا درجہ رکھتی
ہے۔ جناب ثقہ اسلام و مسلمین محمد بن یعقوب کلینیؒ کی تالیف ہے۔ جو
بیس سال کی مدت میں غیبتِ صغریٰ کے زمانہ میں جب لوگ امام
زمانہ علیہ السلام کی حضرت کے چار نائبین کے توسط سے دسترس رکھتے تھے۔
لکھی گئی۔ اس کو حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ سے نسبت دی جاتی ہے
کہ حضرت نے فرمایا ”الکافی کاف لشیعتنا“ یعنی کتاب کافی ہمارے
شیعوں کے لئے کافی ہے۔ ابن اثیر نے، جو علمائے اہل سنت سے ہیں
شیخ کلینیؒ کو مذہب شیعہ کا مجدد شمار کیا ہے۔ یہ چوتھی صدی ہجری کے
شروع کا ذکر ہے جب کہ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں امام ہشتم
علیہ السلام کو مجددِ مذہب شیعہ سمجھا گیا تھا۔ یہ بزرگوار ۳۹۹ھ میں جواریہ
رحبتِ الہی کو منتقل ہوئے۔ ان کی قبر بغداد میں مشہور زیارت گاہ ہے

دوم: کتاب شریف من لایحضرہ الفقیہ

یہ شیخ بزرگوار شیخ صدوقؒ کی تالیف ہے جن کی عظمت و جلالت و عدالت و بزرگی آفتاب کی طرح روشن ہے۔ آپ امام زمانہ علیہ السلام کی دُعا سے پیدا ہوئے۔ اسی سلسلہ میں جوار رحمت الہی کی جانب انتقال کیا۔ کتاب من لایحضرہ کے شروع میں انہوں نے خود ہی فرمایا ہے کہ میں اس کتاب میں وہ کچھ لکھ رہا ہوں جس کی صحت کا مجھے یقین ہے۔ اس کو اپنے اور خدا کے درمیان حجت جانتا ہوں اور اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں۔

سوم و چہارم: کتاب شریف تہذیب استبصار

یہ دونوں کتابیں جناب شیخ طوسی قدس سرہ کی تالیف ہیں جو فرقہ حقہ (شیعہ) میں اپنے زمانہ اور اپنے بعد آنے والے تمام علماء میں پیشوا و معتمد شمار ہوتے ہیں۔ ان کے فضائل و کمالات مثل آفتاب روشن ہیں۔ محرم شکستہ میں انتقال فرمایا۔ اور نجف میں اپنے گھر میں دفن ہوئے۔ ان کی قبر شریف زیارت گاہ ہے۔

یہ چاروں کتابیں احکام شیعہ کے بارے میں معروف و مشہور ہیں اور احکام کا ان پر مدار ہے۔ یہ کتب فتاویٰ علماء و مجتہدین کی مدد کی ہیں۔

پنجم تا ہفتم

یہ کتب شیخ صدوقؒ کی ہیں اور ان کا اعتبار ظاہر و واضح ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: خصال۔ عیون اخبار الرضا۔ کمال الدین۔

علی - معافی الاخبار -

دہم: کتاب شریف بصائر المددجات

یہ کتاب محمد بن الحسن صفار قمی کی تالیف ہے۔ ان کی وثاقت و عظمت و جلالت قدر اور جاہ و مقام پر شیعیان قم اور علماء و مجتہدین کے درمیان مکمل اتفاق ہے۔ تمام علماء و مجتہدین جن میں شیخ نجاشی بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں تمام علماء و دانشمندان متفق ہیں کہ وہ علم رجال و روایات کے پُر اعتماد استاد ہیں، نے بھی اس کتاب کے متعلق کلماتِ تمجید کہے ہیں اور اپنی تمام کتب میں کتاب بصائر سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح شیخ طوسی و علامہ حلی اور دیگر علماء نے ان کی بحمد و ستائش کی ہے۔ جو شخص ان کے فرمودات کو دیکھنا چاہے۔ اس کو چاہئے کہ مقدمہ کتاب بصائر طبع دوم اور علامہ مامقانی و اردبیلی وغیرہ کی کتب کی طرف رجوع کرے۔

یہ بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بزرگ اصحاب سے تھے ۲۹۰ھ میں انتقال فرمایا۔ آپ کی کتاب بصائر سے شیخ نجاشی و شیخ طوسی و علمائے متاخرین نے روایات نقل فرمائی ہیں۔ لیکن محمد بن الحسن الولید نے اس کتاب سے روایت نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید انہیں کتاب کا اصل نسخہ نہ ملا ہو یا شاید اپنے استاد یعنی صفار کے سامنے یہ کتاب نہ پڑھ سکے ہوں۔ یا اس کو پڑھ کر انہیں اس سے نقل کرنے کی اجازت نہ ملی ہو یا انہوں نے خیال کیا کہ کتاب میں بعض روایات میں غلط کیا گیا ہے اس لئے اس سے روایت نہ کی ہو۔ لیکن یہ کوئی بات نہیں اس لئے کہ ان سے بزرگ تر و کامل تر علماء مثلاً شیخ طوسی، شیخ نجاشی، شیخ حر عاملی و علامہ مجلسی اور دوسرے بہت سے علماء نے پورے اعتماد کے ساتھ اس

کتاب سے روایات نقل کی ہیں۔

یازدہم و دوازدہم: کتاب ادشاد و اختصاص

یہ دونوں کتب شیخ مفیدؒ کی تالیف میں جن کو علمائے شیعہ میں شیخ المشائخ و رئیس رؤسائے مذہب سمجھا جاتا ہے۔ ان کے علم و کمال و فقر و عدالت و جلالت آفتاب سے زیادہ روشن ہیں۔

سیزدهم: کتاب شریف مناقب

اس کے مؤلف فقہ الشیعہ، محیی الشریعہ، قطبِ محدثین ابن شہر آشوب ہیں۔ علمائے اہل سنت و شیعہ نے ان کی تجلیل و تمجید کی ہے۔ ان کی کتاب ”مناقب“ پر تمام علماء کا اعتماد ہے۔

یہ بزرگوار شہانِ شہرہ میں جو اہلِ رستِ الہی کی طرف متقل ہوئے۔

چهاردهم: کتاب شریف اخراجات

یہ کتاب عالمِ عاملِ کامل، محدث، محقق قطبِ الدین راوندی کی تالیف ہے جو کشتہ ہر میں فروت ہوئے۔ ان کی کتاب موردِ اعتماد و اختیار علمائے شیعہ ہے۔

پانزدہم: محاسن برقی

احمد بن محمد بن خالد برقی کی تالیف ہے جن کے ثقہ و معتد ہونے پر سب متفق ہیں۔ یہ حضرت امام تقی و علی نقی علیہما السلام کے اصحاب سے ہیں۔

ان کے علاوہ کتاب ہدایۃ الامۃ الی زیارۃ الائمہ مؤلف

محبت الاسلام حاج سید مرتضیٰ مجتہد خسرو شاہی تبریزی قدس سرہ اور
 دیگر کتب جن کا حقیر مؤلف نے نقل حدیث کے سلسلہ میں ذکر کیا
 اور سید بن طاووس و طبرسی و عیاشی وغیرہ کی کتب، جو وثاقت و جلالت
 و بزرگی میں مشہور ہیں، کی تفصیل کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں۔



خاتمہ کلام

ہم اس کتاب کو ان لوگوں کی مذمت پر ختم کرتے ہیں جو نماز کو سبک شمار کرتے اور ضائع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے: ”وَلِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ لغت میں ”دیل“ وائے کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن مقدمہ تفسیر برہان میں لفظ ”دیل“ کی لغت میں آنحضرتؐ سے منقول ہے کہ فرمایا: دیل ایک کنواں ہے جہنم میں کہ کافر اس میں چالیس خریف (خریف ستر سال کو کہتے ہیں) کے عرصہ تک نیچے غرق ہو جاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا: ”دیل جہنم کا ایک کنواں ہے۔“ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔ دیل ان لوگوں کے لئے ہے جو نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کی یہی تفسیر فرمائی ہے۔ شیخ کلینیؒ نے کافی میں اور دیگر علماء نے براسانید صحیح امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آنحضرتؐ نے ایک شخص کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ رکوع و سجود میں جلدی کر رہا تھا آنحضرتؐ نے فرمایا: ”کوئے کی طرح چونچ زمین پر مارتا ہے۔ اگر اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر جائے تو وہ میرے مذہب و دین کے علاوہ کسی مذہب پر مرے گا۔“ اسی طرح کی روایت حضرت امیر علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔

کافی میں برسند صحیح امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا ”نماز کو سبک اور چھوٹا نہ جانو۔ کیونکہ آنحضرتؐ نے اپنے وقت

وفات میں فرمایا، جو نماز کو سبک شمار کرے اور شراب پیئے وہ مجھ سے نہیں اور وہ جو حق کو شر پر ہمارے سامنے وارد نہ ہوں گے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے وقت وفات میں فرمایا: اے شخص کو ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی جس نے نماز کو سبک شمار کیا۔

کافی و تہذیب میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آنحضرتؐ نے فرمایا: شیطان مومن سے خوفزدہ ہوتا ہے جب تک کہ وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کو اہمیت دیتا ہے اور جب وہ نماز کو ضائع کرتا ہے تو شیطان کو اس پر جرات پیدا ہوتی ہے اور شیطان اس کو گناہوں کی سرک کا مرتکب کر دیتا ہے۔

سید ابن طاووس نے اپنی کتاب فلاح السائل کے شروع میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا علیہا السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے اپنے پدر بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا: جو شخص نماز کو سبک شمار کرے اس پر کون سا عذاب ہوگا؟

آنحضرتؐ نے فرمایا: جو شخص اپنی نماز کو خفیف جانے اللہ تعالیٰ اس کو پندرہ بلیات میں مبتلا کرے گا۔ ان میں سے چھ دنیا میں، تین وقت مرگ، تین قبر میں اور تین قیامت کے دن ہوں گی جو چھ بلیات دنیا میں اس کو گھیریں گی ان میں یہ بھی شامل ہیں:

(ا) اس کی عمر و رزق سے برکت اٹھالی جائے گی۔

(ب) اس کی دو خوبصورت و عمدہ خوبیاں چھین لی جائیں گی۔

(ج) اس کے اعمال نیک کا اجر و ثواب ختم ہو جائے گا۔

(د) اس کی دعا اور اس کے لئے دوسروں کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔

تین بلائیں جن میں وہ موت کے وقت مبتلا ہوگا یہ ہیں کہ وہ ذلیل و خوار و بھوکا پیاسا مرے گا۔ اگر دنیا کی تمام تہریں اس کو دے دی جائیں تب بھی سیراب نہ ہوگا۔

جن تین باتوں میں وہ قبر میں مبتلا ہوگا۔ وہ یہ ہیں کہ اس کی قبر تنگ و تاریک ہوگی، عذاب کے فرشتے اس پر مسلط ہوں گے کہ اس کو مصیبت و عذاب میں مبتلا رکھیں۔

وہ تین بلائیں جن میں وہ قیامت میں مبتلا ہوگا کہ فرشتہ اس کے عذاب کو اس کے سامنے زمین پر بھیجے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کا حساب سنت ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی نظر الطاف اس کی طرف نہیں فرمائے گا، اس کو پاک و پاکیزہ نہیں کرے گا۔ اور اس کو عذاب دردناک میں مبتلا کرے گا۔

علامہ کامل جو مرجع خاص و عام ہیں نے اپنے زمانہ میں حاج شیخ جعفر ثو ستری قدس سرہ کی کتاب مہنج الارشاد کے صفحہ ۵ پر فرمایا ہے ”جان لو کہ نماز کو سبک کرنے کی چند قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ اُسے کچھ نہ سمجھے اور یہ باعث کفر ہے۔ دوسرے یہ کہ نماز کو ترک کرے تیسرے یہ کہ مسائل نماز کو درست نہ کرے اور ان کے صحیح و غلط ہونے کی پرواہ نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ نماز صحیح اوقات میں نہ پڑھے۔ پانچویں یہ کہ اس کے ذمہ قضا نمازی ہوں اور سابل تک ان کی ادائیگی میں تاخیر کرے جو سستی و سہل انگاری میں شمار ہونے لگے۔“

فہرست

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر	نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۶۲	توہینِ فضل: جناتِ علومِ آئمہ	۶۲	۱۔ اسلام میں قرآن و عترت کا مقام	۷	
۶۶	دسویں فصل: علمِ غیبِ آئمہ	۶۶	۲۔ ریشہ و اساسِ شہادت	۹	
۸۲	(ا) اخباراتِ غیبِ جنابِ امیر المومنین	۸۲	۳۔ مبحثِ اول	۱۲	
۸۹	(ب) اخباراتِ غیبیِ امام حسنؑ	۸۹	(ا) پہلی فصل: پیشوایانِ دین کے نظریات		
۹۲	(ج) اخباراتِ غیبیِ امام حسینؑ	۹۲	کے مطابق معرفتِ قرآن	۱۵	
۹۳	(د) اخباراتِ غیبیِ امام زین العابدینؑ	۹۳	(ب) دوسری فصل: جہان بینی و رسالت کا معیار	۲۱	
۹۶	(ه) اخباراتِ غیبیِ امام محمد باقرؑ	۹۶	(ج) تیسری فصل: تفسیرِ قرآن بالرائے	۲۴	
۱۰۰	(و) اخباراتِ غیبیِ امام جعفر صادقؑ	۱۰۰	۴۔ مبحثِ دوم		
۱۰۶	(ز) اخباراتِ غیبیِ امام موسیٰ کاظمؑ	۱۰۶	معرفتِ عترتِ علیم السلام	۴۳	
۱۱۰	(ح) اخباراتِ غیبیِ امام علی رضاؑ	۱۱۰	پہلی فصل: طہینتِ آئمہ اشاعشر	۴۵	
۱۱۳	(ط) اخباراتِ غیبیِ امام محمد تقیؑ	۱۱۳	دوسری فصل: علمِ امام	۴۶	
۱۱۶	(ی) اخباراتِ غیبیِ امام علی نقیؑ	۱۱۶	تیسری فصل: اقسامِ علم	۴۷	
۱۲۱	(ک) اخباراتِ غیبیِ امام حسن عسکریؑ	۱۲۱	چوتھی فصل: تبرکاتِ انبیلہ کی وراثت	۴۹	
۱۳۱	(ل) اخباراتِ غیبیِ حضرت عجل الشہداءؑ	۱۳۱	پانچویں فصل: واقفیتِ آئمہ بر علوم		
۱۳۸	گیارہویں فصل: قدرت و تصرفاتِ آئمہ	۱۳۸	سابقہ و آئندہ	۵۳	
۱۷۸	بارہویں فصل: ذیلِ قبرِ مقدسہ رسول اکرمؐ	۱۷۸	چھٹی فصل: واقفیتِ آئمہ بر ملکوت		
۲۲۴	۵۔ خاتمہ کتاب	۲۲۴	زمین و آسمان	۵۵	
۲۲۹	۶۔ خاتمہ کلام۔ اہمیتِ نماز	۲۲۹	ساتویں فصل: کتابِ آئمہ	۵۷	
			آٹھویں فصل: عظمت و جلالتِ آئمہ	۵۸	





